

مجلّة

الإسلام سؤال وجواب

السنة السادسة عشرة

العدد الرابع والستون

شوال - ذو القعدة - ذو الحجة ١٤١٢ هـ

مايو - يونيو - يوليو ١٩٩٢ م

في هذا العدد

- نحو منظّر إسلامي لعلم الإنسان *
- مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم *
- عقائد فلسفية خلف صياغة الفوائين الطبيعية *
- رأى في قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو *
- على خطط التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى *
- نحو وجهة إسلامية لعلم النفس *

تنويه

انتهى - مع صدور العدد الماضي رقم ٦٣ - دعم
المعهد العالمي للفكر الإسلامي للمجلة التي تنتهز هذه
الفرصة لتقديم الشكر للمعهد على الدعم الذي استمر
منذ العدد ٥١ حتى العدد ٦٣ - كما تناشد القراء
مساندتها لمواصلة رسالتها التي بدأتها سنة ١٩٧٤م
وما زالت تحملها باستقلال وموضوعية وانفتاح على جميع
التيارات الإسلامية .

المجلة الإسلامية المعاصرة

مجلة فصلية فكرية ثقافية محكمة، تعالج قضايا
الاجتهاد المعاصر في ضوء الأصالة الإسلامية

تصدر عن
مؤسسة المسلم المعاصر

صاحب الامتياز :
ورئيس التحرير :
الدكتور محمد عبد الرحمن بن عبد الله

العدد الرابع والستون

السنة السادسة عشرة

شوال - ذو القعدة - ذو الحجة ١٤١٢ هـ

مايو - يونيو - يوليو ١٩٩٢ م

هيئة التحرير

رئيس التحرير
د. جمال الدين عطية

سكرتير التحرير
د. محمد كمال الدين إمام

أعضاء

د. حسن الشافعي
المستشار طارق البشري

أ. فهمي هويدي
د. محمد سليم العوا

د. محمد عمارة

مدير الإدارة

د. علي جمعة

مستشارو التحرير

أ. خالد إسحق
أ. خرم مراد
د. زغلول راغب التجار
د. طه جابر العلواني
أ. عبد الحليم محمد أحمد
د. عبد الحميد أبو سليمان
د. عماد الدين خليل
أ. عمر عبيد حسنة
د. عوض محمد عوض

د. مالك البدرى
د. محسن عبد الحميد
أ. محمد بريش
د. محمد عبد الستار نصار
د. محمد عثمان نجاتي
د. محمد فتحي عثمان
د. محمد نجات الله صديقي
أ. محيي الدين عطية
د. مقداد بالجـن

د. يوسف القرضاوى

(*) رتب الأسماء ألفبائياً .

قواعد النشر في المجلة

- ١ - تهتم المجلة بمعالجة شئون الحياة المعاصرة في ضوء الشريعة الإسلامية ، فقضيتها الأساسية هي « المعاصرة » ، وهي ذات مداخل ثلاثة : الاجتهاد ، والتنظير ، وإسلامية المعرفة .
- كما تهتم المجلة بمجالين أساسيين لقضية المعاصرة هما مجال الحركة الإسلامية ، ومجال الأبحاث الميدانية .
- وترحب المجلة بالأبحاث ذات الصلة بهذه القضية ومداخلها ومجالاتها المختلفة ، كما ترحب في باب « الحوار » بمناقشة الأبحاث التي تنشر في المجلة أو في غيرها من المجلات والندوات والمؤتمرات ، كما ترحب في باب « نقد الكتب » بالنقد الموضوعي للكتب ذات العلاقة باهتمامات المجلة .
- ٢ - تنشر المجلة البحوث العلمية والمقالات الفكرية التي تتحقق فيها شروط الأصالة والإحاطة والاستقصاء والعمق والموضوعية والمنهجية والرجوع إلى المصادر الأصلية وأسلوب البحث العلمي بالطريقة المتعارف عليها .
- ٣ - يشترط في البحث ألا يكون قد نشر في أي مكان آخر .
- ٤ - تعرض البحوث المقدمة على محكمين من داخل هيئة التحرير أو من مستشاري المجلة ، وتبقى أسماء الباحثين والمحكمين مكتومة ، ويطلب من الباحث إعادة النظر في بحثه في ضوء ملاحظات المحكمين .
- ٥ - ما تنشره المجلة يعبر عن وجهة نظر صاحبه ، ولا يعبر بالضرورة عن وجهة نظر المجلة .
- ٦ - الأبحاث التي ترسل إلى المجلة لا تعاد ولا تسترد سواء نشرت أم لم تنشر ، ولا تلتزم المجلة بإيداء أسباب عدم النشر .
- ٧ - ترتب الأبحاث عند النشر وفق اعتبارات فنية لا علاقة لها بمكانة البحث أو الباحث .
- ٨ - يعطى صاحب البحث المنشور مكافأة مالية مع ٢٠ فصلة (مستخرج) من بحثه المنشور ، ويكون للمجلة حق إعادة نشر البحث منفصلاً أو ضمن مجموعة من البحوث ، بلغته الأصلية أو مترجماً إلى أي لغة أخرى ، دون حاجة إلى استئذان صاحب البحث .

المحتويات

● كلمة التحرير

نحو منظور إسلامي لعلم النفس د. جمال الدين عطية ٥

● أبحاث

- مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامي للعلوم .. د. نيفين عبد الخالق مصطفى . ٩
عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية ... د. محبوب عبيد طه ٥٣
رأى في قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو على خطط
التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى د. محمد عبده صيام ٧١
معالم الوجهة الإسلامية لعلم النفس أ.د. فؤاد أبو حطب..... ٩٩
-

● نقد كتب

- الفكر السياسي للإمام حسن البنا
أ. إبراهيم اليومى غانم عرض : حامد عبد الماجد ١٤١
في الأدب الإسلامي : الثائر الأحمر - رؤية
المستقبل من خلال الماضي د. حلمي محمد القاعود ١٥٣
-

● قراءات

- قراءات في دائرة الأدب الإسلامي أ. د. عماد الدين خليل ... ١٨١
-

● خدمات مكتبية

- نحو مكنز إسلامي للمرأة د. جمال الدين عطية ٢١٣
قائمة بليوجرافية في علم النفس الإسلامي ... أ. لؤى عبد السلام ٢١٩
-

● مستخلصات

- مستخلصات أبحاث السنة السادسة عشرة
الأعداد (٦١ - ٦٢ - ٦٣ - ٦٤) أ. إبراهيم مجاهد ٢٣٥
-

● فهرس السنة

- أولاً : فهرس العناوين ٢٦٩
ثانياً : فهرس الكتاب ٢٧٣

كلمة التحدير

نحو منظور إسلامي^(*) لعلم النفس

إلى عادات الشعوب المستعمرة ، أو التي يراد استعمارها ، أو علم الأثنولوجي لدراسة الإنسان البدائي سعياً إلى سد الحلقة المفقودة في نظرية داروين عن التطور ، مما نجد تفصيله تحت عنوان أزمة علم الإنسان في كثير من الكتابات المعاصرة .

(٤) ومما يلفت الانتباه عدم تطابق اسم هذا العلم (أنثروبولوجي أي علم الإنسان) مع المضمون الذي يهتم بدراسته ، وسرى أن القضايا الرئيسية والكلية المتصلة بالإنسان ، والتي نقترح اهتمام علم الإنسان الإسلامي بها لا تدخل ضمن اهتمام العلم الغربي الذي يحمل هذا الاسم ، ومحاولة علاج هذا الوضع هو أحد المداخل الرئيسية

(١) من الأمور التي انتهت إليها ندوة نحو فلسفة إسلامية معاصرة (المسلم المعاصر العدد ٥٧ ، ص ١٧٣) الاهتمام بتأسيس نظرية إسلامية للإنسان كأحد المحاور الرئيسية في الفلسفة الإسلامية المعاصرة .
(٢) وعلم الإنسان بالمفهوم الغربي شأنه شأن باقي العلوم الإنسانية بحاجة إلى تأصيل إسلامي لبيان المنظور الإسلامي له .
(٣) ومن المعروف للدارسين أن علم الإنسان بمفهومه الغربي في مرحلة إفلاس ، بعد أن تنبّهت الأجيال المعاصرة من علماء الغرب إلى سخافة الأغراض التي نشأ من أجلها ، سواء علم الأنثروبولوجي للتعرف

(*) عرض هذا الموضوع كسينار بالقاهرة في ٢٦/٤/١٩٩٢

الإنسان ، ولعل من أبرز هذه الإسهامات ما كتبه محمد إقبال ، والعقاد ، وعبد المنعم خلاف ، وسيد قطب ، ومحمد قطب ، وعائشة عبد الرحمن ، وآمنة نصير ، وأبو الوفا التفتازاني ، وأبو اليزيد العجمي ، وزكي إسماعيل ، وعيسى عبده ، وأحمد إسماعيل يحيى ، وأكبر أحمد ، وعبد المجيد النجار .

ويتميز ما كتبه الدكتور عبد المجيد النجار بوضوح فكرة إنشاء علم جديد اقترح دعائمه وعناصره العامة ، واهتم بتحقيق وشرح أحد الكتب التراثية الرائدة في الموضوع وهو كتاب « تفصيل النشأتين » للأصفهاني ، ونورد فيما يلي الخطوط العريضة لأسس هذا العلم وعناصره التي نقترحها لهذا العلم الجديد .

— أول أسس هذا العلم أن يكون كلياً ، يجمع في شمول وتكامل الجزئيات المفككة التي تناثرت في العلوم المختلفة ، وضاع مع تناثرها وتحدت الإنسان ككائن له ميزاته الخاصة ، ويستدعى هذا الجمع صياغة منظومة مترابطة من هذه الجزئيات .

— وثاني هذه الأسس ألا يقتصر هذا العلم على الجانب الوصفي ، وإنما ينبغي أن ينحو المنحى النظري والتحليلي .

— وثالث هذه الأسس أن يكون علماً يخاطب الناس جميعاً لا المؤمنين فحسب ،

لموضوعنا .

(٥) إن العلوم الإنسانية والاجتماعية ، وما يتولد عنها باستمرار من علوم بينية inter-disciplinary بحاجة إلى « علم أم » يجمعها ، ويؤسس فلسفتها ، ويكون منطلقاً لها بحيث تنبثق عنه كافة العلوم الإنسانية الحالية والمقبلة .

إن النزعة التجزئية للإنسان ، واهتمام كل علم بناحية جزئية فيه يُفقد الإنسان معناه الكلي المتكامل الشامل ، مما يؤكد الحاجة إلى قيام علم كلي تجميعي يجنبنا التكرار في مقدمات العلوم الجزئية ، بما يربطها بحقيقة الإنسان الشاملة الكلية .

— لقد اهتم المسلمون الأوائل بمثل هذه الدراسات الكلية للإنسان ، وفي كتابي « تفصيل النشأتين » و« الذريعة إلى مكارم الشريعة » للراغب الأصفهاني ، وكتاب « المقصد الأسنى » للإمام الغزالي أمثلة معبرة في هذا الموضوع ، كما أن اهتمامهم قد تعدى الدراسة الكلية للإنسان إلى دراسة عادة الشعوب وفي كتب صاعد الأندلسي والبيروني والهمداني وابن جبير وابن بطوطة وابن خلدون أمثلة للدراسات المبكرة لأحوال الشعوب ، وتحليل الفروق بين الأجناس وآثار البيئة عليها ، وغير ذلك مما لم يتناوله علماء الغرب إلا بعد عدة قرون .

كما أن الكتاب المسلمين المعاصرين قد اهتموا كذلك بإبراز منظور الإسلام في

وهذا يستدعى أن يجمع بين الأسس العقيدية والأسس العقلية ، وأن يمزج بين المسلمات العقيدية والنظريات العلمية الحديثة في نسق واحد .

٢ - تركيب الإنسان :

ثم نريد أن نبحت تركيبية الإنسان ، ومكوناته من جسم ونفس وروح وعقل وقلب ولب وفؤاد ، والتي بها يصير إنساناً يفترق عن الجماد والنبات والحيوان والجن والملائكة مع بيان هذه الفوارق ، ومع بيان تكامل مكونات الإنسان ووحدته كمخلوق منفرد ، وما يقتضيه ذلك من بحث فطرة الإنسان والتقويم الذي خلقه الله عليه ، وما طرأ على هذه الفطرة وهذا التقويم من تغيير ، وما يتصل بذلك من القيم الإنسانية المفطور عليها هذا الإنسان . وهذا يقتضى دراسة لسنن النفس كما جاءت في القرآن والسنة .

كما يتطرق بنا البحث إلى قدرات الإنسان في شتى المجالات الجسمية والفكرية والروحية وغيرها وحدود هذه القدرات وضوابط هذه القدرات كذلك .

٣ - ثم نريد أن نبحت في تنوع بنى الإنسان :

تنوعهم إلى ذكر وأنثى ، وتنوعهم إلى أجناس مختلفة (شعوب ، وقبائل) ، وتنوع لغاتهم وبيان الغرض من هذا التنوع ، وأنه التعارف والتعاون ، لا

— ورابع هذه الأسس أن يكون علماً فوقياً تتفرع منه العلوم الإنسانية الجزئية فهو منها بمثابة الأم ، وينظره في هذه الفوقية ما نتصوره - في تصنيفنا للعلوم - من ضرورة وجود منظور إسلامي لعلم كوني يكون بمثابة الأم للعلوم الطبيعية .

— وخامس هذه الأسس أن يكون العلم المقترح علماً ضابطاً للعلوم الإنسانية الجزئية ، أى أن يكون لها بمثابة المقدمة والإطار المرجعى ، وينظره في ذلك وضع علم الكلام قديماً بالنسبة لباقي العلوم الشرعية ، وعلم أصول الفقه بالنسبة للفقه .

وفيما يلي بيان بالمباحث والمجالات التى نقترحها لهذا العلم الجديد :

١ - نشأة الإنسان :

نريد بحث نشأة الإنسان وتطوره حيث نبحت في بدء نشأته فنعرض لنظرية الخلق كما تصورها الأديان وللنظرية التطورية كما يقدمها الغرب ، وما تقتضيه هذه الدراسة من التعرض لعوامل الوراثة ، وللافتراضات التى تبحثها علوم الوراثة ، والعلوم الأخرى دنيوية كانت أو دينية ، مثل وجود أودام أخرى قبل آدم أبى البشر ، ومثل وجود

الاستغلال والتصارع ، وبيان علاقة الإنسان بغيره من بنى جلده ، وما يقتضيه ذلك من تعرض لمسألة حقوق الإنسان وواجباته ، وللمسائل الخاصة بالمرأة الإنسان ، وكذلك بحث ما إذا كان لبعض الأجناس ميزة على الأجناس الأخرى ، والتعرض لموضوع العنصرية ، وبيان سنن الاجتماع التي وردت في الكتاب والسنة .

٤ - الهدف من خلق الإنسان :

نريد أن نبحث عن الهدف من خلق الإنسان ، والرسالة التي أرسل بها إلى الأرض ، وما يتصل بذلك من بحث معنى العبادة والخلافة والعمارة وغيرها .

ويتصل بذلك موضوع التكليف ، وشروط هذا التكليف والخصائص التي انفرد بها الإنسان عن باقي المخلوقات بسبب هذا التكليف وتكريم الله للإنسان .

٥ - علاقة الإنسان بالكون :

حيث نبحث في تسخير الكون للإنسان ، وهل بذلك يكون الإنسان مركز الكون ، وبأي معنى تكون هذه المركزية ، وما يتصل بذلك من حيث التناغم والتوافق والانسجام بين الإنسان والكون بمفرداته وما يتصل بذلك من علوم البيئة .

٦ - علاقة الإنسان بالخالق :

كما نريد أن تبحث علاقة الإنسان مع خالقه وهل التدين فطري في الإنسان ، وعن دور النبوات في سياق هذه العلاقة وكذلك دور الكتب المنزلة ، ودور العبادة كصلة يومية بين الإنسان وخالقه .

٧ - تخطيط إنسان المستقبل :

ثم نريد أن نعرض لما يتصل بتخطيط الإنسان لمستقبله كجنس فنعرض لمسائل التخصيب الصناعي والهندسة الوراثية والإنسان الآلي وغير ذلك من المسائل .

٨ - الإنسان بعد الموت :

وأخيراً أن نعرض لما ينتظر الإنسان بعد موته ، وما يلزمه من إعداد خلال رحلة الحياة الدنيا للحياة الأخرى بعد الوفاة .

ولعلنا بذلك نكون قد أوضحنا أننا نريد علماً إسلامياً أصيلاً متحرراً - من ناحية - من المضمون الغربي للأنثروبولوجيا ، ومتحرراً - من ناحية أخرى - من ردود الأفعال لعلم الأنثروبولوجيا الغربية .

هذا مع التأكيد - من ناحية ثالثة - على أهمية إدراج موضوع الإنسان ضمن مباحث علم العقيدة ، والفلسفة الإسلامية مع الاستفادة من تجربة جامعة الأمير عبد القادر في الجزائر والكلية الزيتونية في تونس في هذا العدد .

د. جمال الدين عطية

مدخل لصيانة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم^(*)

د . نيفين عبد الخالق مصطفى^(**)

تمهيد :

الموضوع الذى يهتم هذا البحث بدراسته يدور حول صياغة مفهوم « التوجيه الإسلامى للعلوم » ، ثم تطبيق هذا المفهوم على علم السياسة الذى يمثل مجال التخصص والاهتمام الأساسى للباحثة ، وبداية نقرر أنه على الساحة الإسلامية نجد عدة تعبيرات تشير بدرجة أو بأخرى إلى محتوى هذا المفهوم ، أحدها هو المستخدم فى عنوان هذا البحث وهو « التوجيه الإسلامى للعلوم » ، هذا بالإضافة إلى عدد من التعبيرات الأخرى منها : « إسلامية المعرفة » ، « أسلمة المعرفة » ، « أسلمة

العلوم » ، « أسلمة المناهج » ، « صياغة العلوم من منظور إسلامى » ، أو « إقامة نظريات إسلامية أو رؤية إسلامية ، أو الخط الإسلامى للعلوم »⁽¹⁾ وغير ذلك من تعبيرات وصياغات تدور حول مفهوم « الإسلامية » أو « الأسلمة » .

المهدف إذن يتحدد فى البيان الواضح لمفهوم « التوجيه الإسلامى للعلوم » ، والبحث فى مدى مطابقته أو اختلافه عن التعبيرات الأخرى المستخدمة فى هذا المجال ، وهل يشيرون جميعاً إلى حقيقة واحدة أو ظاهرة واحدة ؟. والبحث فى

(*) دراسة وتطبيق على علم السياسة

(**) كلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة .

التوجيه الإسلامي للعلوم ... لماذا؟؟

في الواقع إن هذه الدعوة يرجعها البعض إلى الرغبة في الوصول إلى حالة من الوفاق والتواء مع الواقع الذي يعيشه الإنسان المسلم في العصر الحالي ؛ حيث انقسم المسلمون إزاء هذا الواقع المعاصر إلى فريقين : فريق يعيش منعزلاً يمارس حياته اليومية وهو متفوق لا يكاد يشعر بالتطورات المتلاحقة في كافة مجالات الحياة ، وفي مجال العلم والتكنولوجيا ، وأمثال هؤلاء لا يكادون يشعرون بمشكلة أو أن الأمر لا يعينهم ، والفريق الثاني انخرط في هذه التطورات والتحم معها ، وهؤلاء أيضاً انقسموا إلى اتجاهين : اتجاه رأى أن مواجهة هذه التطورات تتطلب منه الانسلاخ عن دينه ، وما يرتبط به من قيم ومفاهيم ، وأن عليه اعتناق قيم ومفاهيم الحضارة الغازية السائدة . وأمثال هؤلاء ظنوا أنهم بذلك تخلصوا من مشكلة الملاءمة ، وأصبحوا متوافقين مع أنفسهم . وبقي الاتجاه الآخر ، ويضم هؤلاء الذين حاولوا التوفيق بين قيم ومفاهيم الحضارة الغازية ، مع الاحتفاظ في نفس الوقت بقيم ومفاهيم الدين ، في محاولة منهم لإيجاد نوع من « التعايش » ، على الرغم من الصعوبات التي يلاقونها في هذا السبيل ؛ حيث يعانون مما يعرف في علم النفس « بالتنافر المعرفي »^(٤) ، وهو ما يجعل

المفاهيم يُعنى أساساً بالصياغات الفكرية المجردة . ولقد أردنا أن نضيف إلى هذا البحث المفاهيمي المجرد ناحية تطبيقية ؛ لأن التطبيق يزيد من توضيح المفهوم من حيث المعنى وإمكانية الممارسة الفعلية ، فحددنا لنا هدفاً إضافياً يتمثل في تطبيق هذا المفهوم على علم السياسة .

أما عن المنهج الذي سنتبعه من أجل بناء مدخل لصياغة هذا المفهوم : فهو يعتمد على تحليل جزئيات هذا المفهوم ، ثم من خلال المتابعة النقدية للكتابات السابقة في هذا المجال نحاول أن نتقل من التحليل إلى التركيب والتجميع مرة أخرى من أجل تقديم تصورنا لصياغة هذا المفهوم .

أما عن التقسيم فقد حاولنا فيه - بقدر المستطاع - الوفاء بمتطلبات الهدف والموضوع ، وحيث إن البحث كله يدور حول هذا المفهوم فهو - من ثم - ينقسم إلى : مدخل له ، وصياغة له ، وتطبيق له . فأجزاؤه إذن ثلاثة هي : المدخل - الصياغة - التطبيق .

أولاً : المدخل

الحاجة إلى التوجيه الإسلامي للعلوم

في البداية استرعى انتباهنا تساؤل هام ، وهو لماذا طفت على السطح في الآونة الأخيرة كتابات كثيرة ، وحديث كثير عن « الأسلمة »^(٢) ؟ ولماذا في هذا التوقيت على وجه الخصوص^(٣) ؟ أو بمعنى آخر :

الإنسان يعانى من حالة « تمزق داخلى » نتيجة معاشته لواقع قد يتفق أحياناً ويتناقض أحياناً أخرى مع معتقداته ومفاهيمه . ولقد زاد من الإحساس بهذا التناقض والتنافر ما يسمى « بثورة المعلومات » والتقدم المتلاحق فى وسائل الاتصال والإعلام ؛ حيث أصبح هؤلاء الذين كانوا بمعزل عن هذه التيارات والحوارات - أصبح هؤلاء - فى قلب هذا التناقض بعد أن كانوا فى شبه عزلة عنه . فعن طريق كافة وسائل الإعلام والاتصال أدخلت الجماهير العريضة فى عمق هذه المشكلة . « وبدخول هذه الأعداد الكبيرة من المسلمين فى قلب المعركة أصبح التناقض الفردى تناقضاً جماعياً ، وأصبح المسلم يعيش مشكلة حقيقية »^(٥).

١ - تحديد المشكلة :^(٦)

إن إلقاء نظرة على الأبعاد التاريخية لمفهوم « التوجيه الإسلامى للعلوم » سوف تساعدنا على تحديد المشكلة التى تستدعى الدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم . ونستطيع القول إنه حينما بدأت دعوة الإسلام وانتشرت ثم استقرت دعائم الدولة الإسلامية ، وبدأت فى الاتساع قامت العلوم التى أطلق عليها « العلوم الشرعية أو الإسلامية » ، وهى التى تهتم بالقرآن الكريم والسنة النبوية مثل : علوم القرآن ، وعلوم الحديث ، والسيرة النبوية ، وعلوم الفقه وأصوله . وهذه العلوم نشأت أصلاً لخدمة

الكتاب والسنة ، وكان تطورها وفقاً لمناهج علمية مستقاة من القرآن والسنة^(٧) ، وكانت هذه المناهج دعامة أساسية للحضارة الإسلامية وعلومها المختلفة^(٨) ، ولما حدث احتكاك المسلمين بالحضارات والثقافات الأخرى كان لابد من موقف يتناول العلوم والثقافات الوافدة بالتححيص ، حيث تم استيعاب ما لا يخالف الشرع داخل إطار الحضارة الإسلامية أما ما يخالف الشرع فقد تم استبعاده .

وهنا نلاحظ أن مفهوم العلم لدى علماء الحضارة الإسلامية كان منصباً على العلم النافع المتصل بحياة الناس ، ولهذا مارسوا الاجتهاد من أجل أن يقدموا حلولاً مستقاة من الشرع لما يواجهه الناس فى ممارساتهم المعيشية ، وبما يحقق المصلحة المتوافقة مع الشرع . فالعلم إذاً اقترن بتحقيق النفع والخير ، واطترن أيضاً بالعمل والتطبيق^(٩) . ونلاحظ هنا أن العالم المسلم سواء ظهر نبوغه فى مجال الطب أو الرياضيات أو اللغة أو التاريخ أو العمران لم تكن تنفصل لديه المعرفة الفقهية الشرعية عن المعرفة العلمية أو بمعنى آخر كان جامعاً للمعرفة بعلوم الدين وعلوم الدنيا ، وأما من الكثيرون من علماء الحضارة الإسلامية كان الواحد منهم متفقهاً فى الدين فهو عالم وفقه ، وأيضاً نابغاً فى الطب أو الرياضيات

أو غيرها ، وكان للمعرفة العلمية الشرعية^(١٠) مركز الصدارة والتوجيه لدرجة أن وصف العالم أو العلماء « ارتبط أصلاً بالعالم الفقيه الدارس للشرع وعلومه »^(١١) .

ولما جاء عصر الركود وانقطع الاجتهاد وبدأت بلاد المسلمين تتعرض لموجات متلاحقة من « الغزو الفكري »^(١٢) حدث الانفصال بين المعرفة بالشرع وعلومه وبين المعرفة بالعلوم الأخرى ، وهذا الانفصال أوجد حالة من الازدواجية أصبحنا نعاني منها ، وينبغي لنا أن نخرج منها حتى نستعيد هويتنا الإسلامية ، وحتى نستعيد التوجيه الإسلامي للعلوم ؛ نستطيع القول إذن أن مفهوم « التوجيه الإسلامي للعلوم » يمثل عمقاً أصيلاً في التراث والحضارة الإسلامية .

أما عن عملية الازدواجية التي يعيشها الإنسان المسلم سواء كان فرداً عادياً أو معنياً بالعلم والمعرفة ، فإن لها جذورها منذ أن عرف العالم الإسلامي ذلك التقسيم الذي يجعل هناك نوعين من التعليم^(١٣) : الأول خاص بالعلوم الشرعية حيث ينظر إليها على أنها علوم دينية لا صلة لها بالحياة ، وهناك نوع آخر من التعليم وهو التعليم المدني أو العلماني^(١٤) ، وهو الذي صُرف إليه لفظ العلم نفسه . وهذا التقسيم قد حالة من الازدواجية في الشخصية

العلمية للعالم المسلم المتغرب عن ثقافته الإسلامية ، هذا بالإضافة إلى أثر الاستعمار والإعجاب بالثقافة الغازية^(١٥) . كل هذا جعل شخصية العالم المسلم المتغرب عن ثقافته الإسلامية شخصية تعاني من أزمة ثقة في الذات ، وأزمة في الشعور بالانتماء والأصالة . أين هذه الشخصية من شخصية علماء المسلمين الأوائل الذين كانت لا تنفصل عندهم المعرفة بالشرع عن المعرفة بالعلوم المختلفة من طب وفلك ورياضيات وغيرها ، وأيضاً اقترنت عندهم المعرفة العملية بالعمل والتطبيق النافع .

ونحن عن طريق التوجيه الإسلامي للعلوم نريد القضاء على هذه الازدواجية ، حتى تستعيد الشخصية العلمية الإسلامية أصالتها وتكاملها وتجمع ما بين العلم بالعلوم الشرعية والعلم بالعلوم الحديثة (أي علوم الدين وعلوم الدنيا) ، كما نحرص على التطبيق النافع لهذا العلم بالعمل بأحكام الشرع والعمل النافع بعلوم الدنيا . نريد العالم المسلم في أي فرع من فروع العلم والمعرفة عالماً تقياً مؤمناً تدعم معرفته العلمية من إيمانه بالله ، ويدعم إيمانه بالله من معرفته العلمية ؛ قال تعالى : ﴿ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ ﴾ [فاطر : ٢٨] .

وحتى نتابع هذه المشكلة علينا أن نميز بين ما يطلق عليه « العلوم الطبيعية » ،

وبين ما يطلق عليه « العلوم الاجتماعية » أو « الإنسانية »^(١٦) . ونبدأ بالأخيرة لأن هذه العلوم تعتمد جامعاتنا في تدريسها على مناهج مستمدة أساساً من الثقافة الغربية ومدرّكاتنا ، الأمر الذى يجعل الطالب المسلم الدارس لهذه العلوم يقع في حيرة مصدرها التناقض بين ما تدعيه هذه العلوم من منهج لا يعترف بالوحي كمصدر للمعرفة ، وبين ما يحتوى عليه الإسلام من معرفة متميزة ترجع إلى مصدرين : العقل والوحي^(١٧) . ولم يقتصر اقتباس هذا المنهج المنكر للوحي على العلوم الطبيعية وحدها ، وإنما امتد تطبيقه على العلوم الاجتماعية (الإنسانية) الأمر الذى جعل هذه العلوم بمناهجها الغربية قاصرة عن أن تعبر عن الإنسان المسلم الفرد ، أو المجتمع الإسلامى عموماً في جميع ظواهره وعلاقاته الاجتماعية والاقتصادية والسياسية وغيرها . ومن هذا المنطلق فإن هناك مشكلة حقيقية في التعامل مع هذه العلوم سواء من ناحية المنهج وأسلوب تناول ، أو من ناحية التطبيق وآثار هذا التطبيق .

٢ - تأصيل المشكلة :

منذ أواخر القرن الثامن عشر الميلادى تقريباً ، والعالم الإسلامى كله « مقتلع النوافذ والأبواب »^(١٨) في وجه الحضارة الغربية ، وفي وجه كل ما هو غريب ، سواء كان يتعلق بالعلوم أو الثقافات أو المناهج أو

الفنون والآداب ، وحتى الأذواق والعادات الغربية قد تسربت بدرجات متفاوتة . وقد عمل الغربيون في سبيل نشر ثقافتهم على إنشاء مدارسهم التعليمية داخل أو بجوار كنائسهم التنصيرية ، وقد شهدت الحواضر الإسلامية في بيروت والقاهرة وبغداد والموصل والإسكندرية وإسطنبول وغيرها من حواضر المسلمين صوراً متكررة لهذا الوضع ، وقبل أن ندخل في صميم موضوعنا ينبغي توضيح قضيتين أساسيتين :

القضية الأولى : قضية الغزو الفكرى :

هل « الغزو الفكرى » قضية حقيقية أم هو وهم من الأوهام ؟

لقد وجدت للإجابة على السؤال إجابتان تُزعم كل منهما فريق من أبناء أمتنا . الأولى تدعى أنه لا يوجد ما يسمى بالغزو الفكرى ، وأن المحذرين منه وهميون ، وهم يتجاهلون طبيعة العصر وروحه ، والتطور الهائل الذى شهدته وسائل الاتصال والمواصلات ، وأنه لم يعد بإمكان الحواجز الجغرافية ولا الحدود السياسية أن تقف وتتصدى للتأثيرات العالمية الآتية من كل صوب ومن كل مكان . أما الإجابة الثانية لهذا السؤال فتزعمها فريق آخر يرى أن الغزو الفكرى قضية حقيقية ، ومعركة دائمة مستمرة ،

وأن القول بالحضارة الإنسانية الواحدة والمنهج العلمي الواحد^(١٩) ما هي إلا دعوة تستر وراءها رغبة الغرب في السيطرة والسيادة ، وأنها تفرض التبعية للنموذج الحضارى الغربى . وموقفنا من هذه القضية هو الموقف الوسط الذى لا ينكر انتقال التأثيرات الثقافية والحضارية من وطن إلى آخر وأن هناك دائماً ما هو عام ومشترك فى الفكر الإنسانى ، ولكن هناك دائماً أيضاً حقيقة التمايز الحضارى والثقافى^(٢٠) .

القضية الثانية : موقفنا من الفكر والحضارة الغربية^(٢١) :

ونقصد من ذلك أن نحدد المراحل التى مر بها تعاملنا مع الغرب وفكره وحضارته لنعرف فى أى مرحلة نعيش الآن وما هى متطلبات هذه المرحلة ؟ وبمكنا القول إن تعاملنا مع الفكر والحضارة الغربية عموماً قد يمر بمراحل ثلاثة^(٢٢)

* المرحلة الأولى : مرحلة الصدمة الأولى :

ويمكن تسميتها أيضاً بمرحلة الانبهار بما لدى الغرب من تفوق فى شتى المجالات^(٢٣) ، وبدأت البعثات من أبناء المسلمين تولى وجهها شطر الجامعات والمعاهد الغربية تنشد ما لدى الغرب من فكر وثقافة وحضارة ، حيث أصبح

الإنسان المسلم مهزوماً من الداخل ، ومهياً لتلقى البديل الغربى ، وفاقداً للثقة فى ميراثه الحضارى والثقافى ، وتم وضع « الإسلام كله فى قفص الاتهام »^(٢٤) حيث عزا إليه البعض المسئولية عن تخلف المسلمين .

فى هذه المرحلة كان المجاهدون من أبناء هذه الأمة يبذلون قصارى جهدهم من أجل محاولة إثبات أن الإسلام لا يناقض العلم ، ولا الحضارة ، وكانت المقولة التى يحاولون التأكيد عليها هى أن : « الإسلام صالح لكل زمان ومكان » ، وذلك فى محاولة لاستعادة التوازن أمام هذه الحضارة الغازية .

* المرحلة الثانية : مرحلة المراجعة - التوفيق - البحث عن الذات :

وهى المرحلة التالية للمرحلة السابقة لصدمة الأولى ، وبدأت محاولة التوقف لالتقاط الأنفاس ، ومراجعة المواقف ، والبحث عن الذات والهوية . وفى هذه المرحلة انتشر أسلوب الموازنة والمقارنة من أجل تحقيق أهداف مختلفة ، قد يكون منها ما يمكن أن نسميه محاولة « تطبيق العلاقات بين المسلم والفكر والثقافة الغربيين »^(٢٥) ، ومن ناحية أخرى فإن البعض كان يهدف من وراء ذلك إلى البحث فى الذات عن شىء مشابه لما لدى الغرب حتى يستطيع القول بأنه إذا كان الغرب يمتاز عنا بشىء إلا أن لدينا مثله

بشكل من الأشكال ؛ ولذلك شاعت في تلك المرحلة كتابات مثل التى تتحدث عن الديمقراطية في الإسلام^(٢٦) ، أو حقوق الإنسان في الإسلام ، أيضاً حقوق المرأة في الإسلام .. وما شاكل ذلك .

* المرحلة الثالثة : مرحلة الصحوة^(٢٧) - اكتشاف الذات :

وتلك هى المرحلة التى نعيشها الآن أو نعيش جزءاً منها ، وفى هذه المرحلة ظهر الوعي بالذات وبمزايا الإسلام وتفوقه في عقيدته ، ومنهجه على سائر المستوردات الأخرى .. وفي هذه المرحلة أيضاً بدأت تنكشف عيوب الحضارة والمناهج الغربية وقصورها عن التعامل مع الواقع الإسلامى ، وأصبحنا أمام التحدى الحضارى فإما إثبات الذات واستعادة الهوية ، وإما الذوبان والانصهار داخل الحضارة الغازية .

وأهم متطلبات هذه المرحلة لا تتمثل في إعادة طرح مقولات أن « الإسلام صالح لكل زمان ومكان » ، أو أن لدينا ما يشابه ما لدى الغرب ؛ وإنما ما تتطلبه هذه المرحلة هو صياغة ، وتقديم البديل الإسلامى^(٢٨) ، لكل ما قدمه الغرب وتطبيق وتنفيذ هذا البديل ونجاحه حتى يمكن استئناف العطاء الإسلامى للإنسانية ووصل حاضر هذا الأمة بماضيها وتطلعها إلى المستقبل وهى تقف على أرض صلبة وهذا لا يتحقق إلا من خلال جعل السيادة في

العقول للفكر الإسلامى والتوجيه في العلوم للتوجيه الإسلامى حتى تستعيد الأمة شخصيتها المميزة وعقليتها الإسلامية ونفسيها الإسلامية المطمئنة^(٢٩) ، فعين يتم تقديم البديل الإسلامى وتبدأ الأجيال المسلمة تترى على هذا البديل وتُصاغ عقليتها وفقاً لهذا التوجيه حيثُثبت أن الصحوة الإسلامية هى « صحوة حقيقية لا تعقبها كبوة »^(٣٠) .

وبرغم ما يلوح في الأفق بين الحين والآخر من ضباب وغيوم فإن الحقيقة التى ما تفتأ تحاول أن تؤكد نفسها كل يوم أننا نعيش الآن مرحلة انبعاث حضارى إسلامى جديد ، مرحلة بدايات « العالمية الإسلامية الثانية »^(٣١) ، ويُعد التوجيه الإسلامى للعلوم هو أحد علامات وإرهاصات هذه المرحلة .

ثانياً : الصياغة

مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم

مدلول الصياغة^(٣٢) يشير في إحد معانيه إلى تناول الشيء من مادته الأصلية ، أو الأولية لجعله في صورة أو شكل مقبول يصلح للاستعمال في الغرض الذى صيغ من أجله ، وصياغة المفهوم^(٣٣) قد تكون ذاتية أى مصدرها ذات الباحث وكيفية إدراكه للمفهوم ؛ أو قد تكون افتراضية أى مصدرها ذات المفهوم ، وكيفية تعبير المفهوم عن نفسه .

وفي كل الأحوال فإن الباحث هو الذى

يقوم بنائها وتنسيق ألفاظها وترتيبها ، وهنا يثور تساؤل يتعلق بمضمون الصياغة ، وهل يرجع إلى ذات الباحث أم ذات المفهوم أم إلى كل منهما ، أيضاً يثور تساؤل حول كيفية الوصول بالصياغة إلى الدقة المطلوبة في التعبير عن المفهوم الذى نحن بصددده^(٣٤) .

هذا من حيث الصياغة أما من حيث المفهوم فإنه يعنى « الوسيلة الرمزية التى يستعين بها الإنسان للتعبير عن المعانى ، والأفكار المختلفة بغية توصيلها لغيره من الناس »^(٣٥) . والمفهوم بذلك يُشكل « وحدة اللغة العلمية » أى اللبنة الأولى فيها ، ويسهل الاتصال والتفاهم بين مجموعة الباحثين الذين يشتركون في موضوع معين . ونلاحظ أن المفهوم يتطور ويتغير بتغير معطيات الواقع ، وأيضاً وفقاً للسياق العام للمجتمع^(٣٦) .

ويعتبر المفهوم وحدة تصورية مبدئية في بناء أى نسق نظرى ، وهناك صلة قوية بين المفهوم ، والتعريف^(٣٧) ، إذ « يعتبر التعريف معادلاً للمفهوم وشارحاً له » ، وإذا كان المفهوم « رمزاً لتغير واقعى ، فإن وظيفة التعريف هى الرمز والتحديد^(٣٨) معا »^(٣٩) .

ولصياغة المفهوم متطلبات مثل : الدقة ، والموضوعية ؛ إلا أنه حتى مع

حرص الباحث على توخى أكبر قدر ممكن من الدقة والموضوعية ، إلا أنه تظل احتمالات الخطأ والتحيز واردة . ويعتبر السياق الاجتماعى بالإضافة إلى اللغة مصدرين أساسيين للتحيز في صياغة المفهوم ، وفي عدم الاتفاق حول بعض المفاهيم ، وعلينا أن نعى كليهما كمصدرين للخلط يؤديان إلى غموض بعض المفاهيم مما يؤدي إلى تداخل دلالاتها مع دلالات مفاهيم أخرى ، ويُعد هذا عائقاً جوهرياً أمام انتقال الفكر ، وقد يُلجأ في سبيل تلافي هذا العيب إلى بناء المصطلحات بغرض إبعاد الغموض عن المفهوم ، ومحاولة إيجاد لغة مشتركة تُتخذ أساساً للحوار والتخاطب والفهم بين أهل العلم الواحد^(٤٠) .

ومن أجل محاولة تجنب هذه الأخطاء والتحيزات فإنه ينبغى البحث عن طبيعة المكونات البنائية^(٤١) للمفهوم . بمعنى البحث عن الخصائص الأساسية للشيء الذى يغنى تعريفه أو تحديد مفهومه ، ثم البحث عن طبيعة العلاقة بين هذه الخصائص ، هذا بالإضافة إلى تحديد معانى الكلمات الداخلة في بنائه ، وعلاقة هذه الكلمات ببعضها البعض في بناء الجملة أو العبارة^(٤٢) .

والمفاهيم تختلف في درجة تجريدتها ، وهى تنقسم إلى نوعين رئيسيين : مفاهيم

بسيطة ، ومفاهيم مركبة .. وهى تلك التى تحتوى على عدد من المفاهيم البسيطة^(٤٣) . ومفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم هو من نوع المفاهيم المركبة التى تحتاج إلى عملية تحليل تهتم بفك هذا المفهوم المركب إلى أجزائه^(٤٤) . ويساعد المفهوم على تحديد الخصائص البنائية والوظيفية للموضوع الذى يرمز له ، حيث تشير الخصائص البنائية إلى المادة التى يتكون منها ، أما الخصائص الوظيفية فإنها تشير إلى الوظيفة ، أو مجموعة الوظائف التى يؤديها . وعلى هذا فمن الممكن أن ينصب تحديدنا للمفهوم على الجانب البنائى أو الجانب الوظيفى أو كليهما معاً .

وَلَّى وَجْهَهُ إِلَيْهِ . وَوَجَّهَ النَّاسَ الطَّرِيقَ : وَطَّئَهُ حَتَّى اسْتَبَانَ أَثَرُهُ لِمَنْ يَسْلُكُهُ . وَالْوَجْهَةُ : الْجَانِبُ وَالنَّاحِيَةُ وَالْمَوْضِعُ الَّذِى تَتَوَجَّهُ إِلَيْهِ وَتَقْصُدُهُ^(٤٥) . ويحدد معجم ألفاظ القرآن الكريم معنى الكلمة وجهه توجيهاً ، فيقال : وجهه لكذا أى جعله ناحيته وصوبه . قال تعالى : ﴿ إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلَّذِى فَطَرَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ حَنِيفاً ﴾ (الأنعام : ٧٩) أى : جعلت وجهى مستقبلاً الذى فطر السموات والأرض خالصاً له . أيضاً توجه نحو الشيء : أى قصده ، قال تعالى : ﴿ وَلَمَّا تَوَجَّهَ تِلْقَاءَ مَدْيَنَ قَالَ عَسَى رَبِّى أَنْ يَهْدِيَنِ سَوَاءَ السَّبِيلِ ﴾ .

[القصص : ٢٢]^(٤٦)

إذن صياغتنا لهذا المفهوم سوف تركز على ثلاث مرتكزات : تحليل جزئياته ، ثم تحديد خصائصه البنائية ، ثم تحديد خصائصه الوظيفية .

١ - تحليل جزئياته :

يتركب هذا المفهوم من جزئيات ثلاث : « التوجيه » - « الإسلامى » - « للعلوم » ، وسوف نتناولها تباعاً .

فيما يتعلق « بالتوجيه » - فهو فى المعنى اللغوى من وَجَّهَ : أى انقاد واتباع . ويقال : قاد فلان فلاناً ، فوجَّه أى انقاد واتباع ، وَوَجَّهَ إِلَى الشَّيْءِ تَوَجَّهَ ، بمعنى

فالتوجيه إذن هو الإرشاد والقيادة للشيء الموجه والتوجيه كلمة لا بد أن يتبعها تحديد للجهة أو الوجهة التى تم التوجيه إليها ، ومن هنا تأتى كلمة « الإسلامى » لتحدد للتوجيه وجهته وصفته . والواقع أن هذه الجزئية المتعلقة بـ « الإسلامى » تحتاج إلى تحديد دقيق ، وذلك لكثرة استعمالها فى وصف أشياء كثيرة قد لا تمت للإسلام بصلة .

و « الإسلام » من أسْلَمَ : أى انقاد - أخلص الدين لله ، ودخل فى دين الإسلام ،

وأسلم أمره لله أى فوضه ورضى بحكمه .

والإسلام هو الانقياد والاستسلام لله تعالى ، ثم خص استعماله بالدين الذى أرسل الله به محمداً ﷺ ، وبهذا المعنى وردت كلمة الإسلام فى قوله تعالى : ﴿ الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَارْتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا ﴾ [المائدة : ٣] . وقوله تعالى : ﴿ وَمَنْ يَتَّبِعْ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ ﴾ [آل عمران : ٨٥]^(٤٧)

ووصف شيء بأنه « إسلامى » يحتاج إلى تحديد ، لأن كلمة « إسلامى » قد تستخدم كوصف لأشياء لا ينطبق عليها هذا الوصف ، وإنما تكون بمثابة أسماء مثل من اسمه جميل ، وليس هو بجميل ، أو زكى وليس هو بزكى . إذن ما هو أساس الوصف أو معيار الحكم على إسلامية شيء ، أو وصفه بأنه إسلامى . إن ذلك معناه هو أن يكون هدفه وغايته ، وسلوكه ومنهجه متطابقاً ومتوافقاً وغير متناقض مع ما جاء فى الكتاب والسنة ، أما ما خالف ذلك فإنه يكون منسوباً إلى الإسلام دون أن يكون متطابقاً معه . ويحدد كتاب المعهد العالمى للفكر الإسلامى^(٤٨) مفهوم « الإسلامية » « بأنها » شعار راشد ، يحدد الوجهة ، ولا يترك غيبشاً « فى الرؤية أو مجالاً للدس والتضليل » وهى « تعنى بالضرورة المعاصرة والتحديث

الدائب المستمر ، ولكن باتجاه إسلامى ونحو أهدافاً إسلامية ، وقيم إسلامية ، وهداية ربانية » .

إذن فالتوجيه الإسلامى يعنى الإرشاد والقيادة للشئ الموجه بما يتفق مع ما جاء فى الكتاب والسنة ، وبما لا يخالفهما فى المنهج والسلوك والهدف والغاية .

تبقى بعد ذلك جزئية - العلوم - وهى جمع مفردة : علم . فما هو العلم ؟ وما المقصود به ؟ وما اختلافه عن « المعرفة » ؟

فى المعنى اللغوى : العلم : « إدراك الشئ بحقيقته ، وهو اليقين ونقيضه الظن ، وهو نور يقذفه الله فى قلب من يجب .. وقيل العلم يقال لإدراك الكلى والمركب .. والمعرفة تنال لإدراك الجزئى أو البسيط »^(٤٩) ، وفى معجم ألفاظ القرآن الكريم : العلم هو « إدراك ذات الشئ ، وهو حينئذ يتعدى لمفعول واحد مثل : ﴿ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ ﴾ ، وإن كان العلم حكماً على شئ بإثبات أو نفى يتعدى لمفعولين مثل : ﴿ فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ ﴾ .. ومنه عَلِمْتُ الشئ : عرفت علامته ، وما يميزه ونقيضه الجهل »^(٥٠) .

والمعرفة تفرق عن العلم استعمالاً فى أن

العلم يُستعمل فيما يُدرك بواسطة كسب أو بلا واسطة ، و « المعرفة تستعمل لما يُدرك بواسطة من الكسب فقط ولهذا لا يقال : الله عارف ، كما لا يقال الله عاقل ، ويقال : الله عالم ... ، والمعرفة تقال فيما يدرك بآثاره ولا تدرك ذاته ، والعلم يقال فيما تدرك ذاته ، ولذا يقال عرفت الله ، ولا يقال علمته كذلك ، والعارف في متعارف القوم ، هو المختص بمعرفة الله ومعرفة ملكوته وحسن معاملته ، وفي هذا يكون العرفان أعظم درجة من العلم ، وخلاف المعرفة الإنكار ، وخلاف العلم الجهل ^(٥١) .

حيث يقصد منها في معناها العام أنها « لفظ كلى لا يدل على موضوع معين ، أو علم محدد بالذات بقدر ما يعنى عدة خصائص أو صفات مشتركة في كل نشاط عقلى إنسانى ، حين ينصرف بشكل منظم إلى محاولة فهم وتفسير موضوعات معينة ، متبعاً في سبيل ذلك خطوات تبدأ من الملاحظة الدقيقة ، ومستخدماً منهجاً يتفق مع طبيعة موضوع البحث ، وهادفاً إلى الوصول إلى قوانين عامة تفسر اطراد الظواهر المعنية ^(٥٢) .

هذا عن معنى العلم في لغتنا فإذا نظر إليه في المصطلح فإنه يمكن تعريفه بشكل عام بأنه : « جهد إنسانى منظم في محاولة لفهم ما يجرى حولنا في العالم (العلوم الطبيعية) ، امتد فيما بعد لمحاولة فهم ذاتنا نحن (علم النفس) ، والعلاقات التى تربط بيننا في التجمعات الإنسانية (العلوم الاجتماعية) في إطار من علاقات الأسباب والنتائج . وهذه ، ولا شك ، مظلة واسعة تجمع تحتها حشداً من الأساليب في التحليل والتنظير والتطبيق ، بينها كثير من أوجه الشبه والفروق المهمة ^(٥٣) .

وهنا نوضح أن كلمة العلم التى يقابلها لفظ Science في اللغة الإنجليزية هى العلم القائم على التجربة الذى هو المعرفة العلمية بينما العلم في تراثنا الإسلامى هو دائرة أوسع من ذلك ، تضم بداخلها المعرفة ، ومن داخلها المعرفة العلمية التى هى Science ^(٥٤) ، فالمعرفة العلمية إذن هى الشق المادى لمفهوم العلم فى الإسلام وهو الذى يحصله الإنسان بنفسه مستخدماً العقل والحواس والتجارب ، أما الشق الثانى للعلم فهو العلم الغيبى الذى يحصل عن طريق الوحي ^(٥٥) .

ومن أجل تعريف « المعرفة العلمية » نحدد أهم خصائصها التى نوجزها فيما يلى : دقة الصياغة للمفاهيم العلمية ،

والواقع أن كلمة « العلم » تطلق مجازاً على ما ينبغى أن يسمى « المعرفة العلمية »

لأذهان متعددة ، وما يمكن نقله من واحد
لآخر^(٥٨) .

هل تعنى الموضوعية إذن أن العلماء
الملتزمين بالمنهج العلمى الذى يعتمد
« الموضوعية » لا يختلفون فيما بينهم
اختلاف الفقهاء الذين يكثرون من ترديد
عبارة (فى المسألة قولان)^(٥٩) ، وأن
هناك « منهجاً علمياً »^(٦٠) واحداً ، وأن
من يريد أن يتصف بالعلمية ينبغى عليه
اتباعه .

فى الواقع أن قضية « الموضوعية »
تكمّن وراء ذلك الهجوم والاستنكار لدعوة
التوجيه الإسلامى للعلوم ، أو لما يسمى
بأسلمة العلوم ، « لأن المستنكرين يظنون
أنها متناقضة مع الموضوعية لأنها من وجهة
نظرهم لن تكون إلا شكلاً من أشكال
التزمّت الدينى أو التطرف الدينى الذى
ظهر على الساحة الاجتماعية والسياسية ،
ويحاول الآن أن يمتد إلى الحقائق الموضوعية
العلمية فيلوّنّها بلون الدين . ومن ثم فإن
هذا التوجيه الإسلامى للعلوم - ومن
وجهة نظر هؤلاء - شبيه بما فعله عالم
الأحياء « السوفيتى » لايسنكو حين عمد
إلى أن يجعل علم الأحياء متوافقاً مع
الأيدولوجية الشيوعية ، فاستغل منصبه
الإدارى فى إنكار بعض الحقائق المتعلقة
بعلم الوراثة ، ومنع نشر أى دراسة تخالف

والمنهجية ، والموضوعية ، ويضاف إلى
ما سبق أيضاً ما يعرف بالتراكمية
والثورية ، والتكاملية والنسقية^(٥٦) .

ومن بين هذه الخصائص سوف نتناول
« الموضوعية » بشيء من التفصيل وذلك
لتساؤل هام يدور حولها فيما يتعلق بالمفهوم
الذى نتناوله فى هذا البحث .

ويدور هذا التساؤل حول : هل هناك
تناقض ما بين التوجيه الإسلامى للعلوم ،
وقضية الموضوعية العلمية ؟؟ .

فى الواقع أن الموضوعية يقصد بها ألا
يكون لأهواء الباحث وميوله الشخصية
تأثير على إدراكه للحقائق العلمية ، ومن ثمّ
فإنها تعنى إمكانية استعادة النتائج العلمية
والثبت من صحتها لدى أكثر من باحث ،
إذا تم إجراء التجارب تحت نفس الظروف
وعندما ترقى هذه النتائج إلى درجة الحقائق
العلمية فإن الموضوعية تعنى أنه يمكن إدراك
هذه الحقائق لدى أكثر من باحث بنفس
الطريقة أو بطرق مختلفة^(٥٧) .

فدلالة الموضوعية إذن تُعنى بما « يمكن
الاشتراك فى إنجازه ، وسلوك نفس الطريق
لبلوغ نتائجه . أو هى ما يؤسس خلال
العمل المتفق عليه بين الباحثين » ... فهى
من ثم « ليست إلغاء للذات ، بل هى
الاتفاق بين الذوات » حيث يكون
« الموضوعى » هو « المشترك بالنسبة

نظرياته . مما ترتب عليه تدهور هذا العلم في بلاده حتى اضطرت الدولة الشيوعية إلى تصحيح هذا الوضع بالسماح للعلماء بنشر نظرياتهم وآرائهم المخالفة لما فعله لايسنكو^(٦١) . أو أن هذه الدعوة - من وجهة نظرهم - لن تضيف جديداً، وأنها مجرد تسمية إسلامية لمحتوى لا يختلف عما قال به الغربيون ، وأن الآخذين بها لن يفعلوا أكثر من اقتباس ما يقوله الغربيون ثم يضيفون عليه التسمية الإسلامية ، فهي من ثم من وجهة النظر هذه - دعوة لا لزوم لها ، وتحصيل حاصل .

وفي الواقع أن الرد على هذه الآراء يعتمد أولاً إلى قضية « الموضوعية » ذاتها ، وهل هي حقيقة مائة بالمائة ، أو أن ما يتصف « بالموضوعية » هو الذى يحوز أكبر قدر منها ، لأن الموضوعية الكاملة صعبة المنال ، وأن العلوم القائمة على المنهج العلمى المتصف « بالموضوعية » هي في واقع الأمر وجهات نظر في العلم تحقق لها السيادة والذیوع والانتشار لأسباب متعددة ، ذلك لأن العلوم سواء كانت الطبيعية أو الإنسانية العالم فيها هو الإنسان ، وهو لا يستطيع أن يتخلل تماماً عن أطر أيديولوجية أو اعتقادية يبدأ منها .

تفصيل ذلك : أنه إذا كان المقصود بالموضوعية هو أن يُقبل العالم على بحثه

بعقل مجرد تماماً خالياً من أية أفكار أو ميول أو اعتقادات فهذا شرط مستحيل التطبيق لطبيعة الإنسان ، الذى لا يكف « لحظة واحدة وهو يقظان من حديث مع نفسه ، أو حديث مع غيره ، وكل من الحديثين صادر عن أفكار واعتقادات » ، فكيف يتخلل عن ذلك والقضية التى يبحثها قد تستغرق منه شهوراً أو سنين^(٦٢) ، كما أن هذا الوضع إذا تصورنا إمكانية حدوثه فإنه يكون سبباً في عدم حصول العلم ؛ لأن العلم وإن قام على المشاهدة والتجربة إلا أنه لا بد وأن يسير البحث فيه في ضوء سؤال أو افتراض ، فالباحث لا بد وأن يبدأ بفكرة يصوغها في صورة سؤال ، أو افتراض ، ثم يشاهد من الطبيعة أو المجتمع ما يكون مرتبطاً بهذه الفكرة ، ويجرى بعد ذلك التجربة التى تقود إلى نفي أو إثبات هذه الفكرة^(٦٣) .

بناء على ذلك فإن « المنهج العلمى ليس تسجيلاً محايداً للملاحظات والوقائع ، بل ثمة قوانين ونظريات متعددة علينا أن نبتكرها لتفسيرها والتنبؤ بها ، كما أن علينا أن نختار من بينها ... وبعبارة « أينشتين » « رغم أن الإدراك الحسى هو وحده الذى يتيح لنا المعلومات عن العالم الخارجى أو الفيزيائى بصورة غير مباشرة ، فإننا لا يمكن أن نفهم هذا العالم إلا بواسطة وسائل فكرية »^(٦٤) .

إلى إدراكها ، وما نود الوصول إليه هو أن العلم موجه ، وليس محايداً أو موضوعياً. مائة بالمائة كما هو شائع ، وقد شهدت السنوات التي سبقت نشوب الحرب العالمية الثانية « بدايات خجولة في الغرب تقترب من الاعتراف بأنه قد ترتب على العلم نتائج أخلاقية »^(٦٨) . وقد ذكر في هذا الصدد ما حدث بشأن تطوير أسلحة الدمار الشامل ، ولا يُعرف بالضبط ما الذي يمكن عمله في مواجهة « حشد يتزايد يوماً بعد يوم من المشاكل والمخاطر الكونية التي كان لتطبيق الإنجازات العلمية دور أساسي في ظهورها » ، ومن ثم فإن ما جاء من تأكيد على صفات موضوعية العلم وحياده وعدم اشتغاله بإصدار الأحكام الأخلاقية ، ومهما سيق من شواهد وأمثلة تاريخية للدلالة على أن عطاء العلم يستخدم للخير والشر معاً ، إلا أن ذلك لا يعفى رجل العلم من مسئولياته باعتبار أنه هو الذي أخرج هذا العطاء .

« ولقد قيل في الرد على دعاوى الحرص على الموضوعية والحياد : إن إسهام العلم في الأخلاقيات يتجاوز نظراته الفاحصة في الفروض الأساسية ، وكشفه عن حقائق لم تكن معروفة أو مرتبطة في الذهن بموضوع الحكم الأخلاقي ، إلى ما هو أعمق وأخطر فاتباع النهج العلمي سوف يدخل في دائرة البحث ظواهر كثيرة لم تدخل فيه قبلاً

ولأن « التراكمية » صفة من صفات العلم ؛ لأن الجديد المكتشف يضاف إلى القديم الذي سبقت معرفته فمعنى هذا أن الباحث لا يستطيع أن يجرد ذهنه من المعلومات والمعارف السابقة الخاصة بمجال بحثه ، وإلا لما حدث نمو وتراكم في العلم . وأما إذا كان المقصود « بالموضوعية » هو الاستعداد لقبول دلائل المشاهدة ونتائج التجربة بدون أية تحيزات سابقة ، والأمانة في نقل ما يشاهد وما يجرب ، حتى وإن خالف معتقدات سابقة ومستقرة : فهذا أمر محبذ وهو يمثل المثل الأعلى للمنهج العلمي . ولكن هل هذا المثل الأعلى هو المطبق بالفعل في ممارسات العلماء الواقعية ؟

إن مراجعة كتابات مؤرخي العلوم وفلاسفتها من الغربيين^(٦٩) تظهر « أن العلماء الغربيين كانوا ، دائماً يضعون أنفسهم - عن وعي منهم أو غير وعي - في داخل أطر أيديولوجية ، ويتأثرون ببيئاتهم الاجتماعية وحقبهم التاريخية »^(٦٦) . وإن هذه الأطر لا تختلف من عصر إلى عصر ، ومن بيئة إلى بيئة فحسب ، بل إن هناك اختلافات بين العلماء داخل الإطار الواحد ، وفي نفس العصر الواحد ، فهناك اختلافات في طريقة تناول ، واختلافات في دلالات التجارب وغير ذلك^(٦٧) .

وإذا كنا نقول بتعذر الموضوعية إلا أننا لا ننكر وجود حقيقة موضوعية نسعى

« فمن المسلم به اليوم أن التمييز الحاد بين العمليات الذهنية ، والعواطف والمشاعر - والذي يقبع وراء تأكيد موضوعية العلم وحياده - أمر لا يمكن تبريره ، إذ أن كل الأفعال تنطوى على المشاعر والفكر معاً . وهكذا تصبح المشاعر عنصراً في الموقف أو التفكير العلمى^(٦٩) ، ومن ثم فإن دعوى موضوعية العلم وحياده الأخلاقى أصبحت محل نظر في ضوء تعاظم المخاطر المحيطة بالعلم اليوم ، والتي تؤكد أهمية التطلع إلى المستقبل دون أن نتوقع عوناً كبيراً من خبرات الماضى حين لم يكن العلم يملك هذا الأثر الذى نلمسه اليوم على المجتمع البشرى ، والذي يظهر في تسخير نتائجه بسرعة في الخير والشر معاً ومن ثم أصبحت السيطرة الأخلاقية أو التوجيه الأخلاقى للعلم ضرورة ملحة حيث أصبح العلم اليوم قوة اجتماعية واقتصادية وسياسية بالغة التأثير^(٧٠) .

ولكن هل يعنى ذلك أنه يجوز لكل إنسان أن يقول ما يشاء بحسب دينه ومذهبه وهوواه . لا بالطبع فإن « الموضوعية » ممكنة ، والعلم يسعى إلى إدراكها ، والتوجيه الإسلامى يعنى إطاراً للوصول إلى الموضوعية خير من أطر أخرى ، فالإطار الإسلامى يساعد على إدراك حقائق ومؤثرات وتفسيرات ، لها نتائج نافعة في حياة الناس ، لا يمكن إدراكها عن طريق الأطر الإلحادية ، أو التى

تنحى الوحي عن إطار المعرفة العلمية ، فالدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم هى إذن دعوة لا تتناقض مع الموضوعية ، وإنما هى دعوة إلى « أن يفكر العالم ويشاهد ويجرب ويستنتج ، وهو مؤمن بالله ، وبأن محمداً رسول الله وأن القرآن كلام الله ، لأن هذه نفسها حقائق موضوعية عنده دليل عقلى على صحتها^(٧١) ، إنها إيمان يقوم على علم ﴿ فَأَعْلَمُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ ﴾ (محمد : ١٩) ﴿ وَلَيَعْلَمُ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوبُهُمْ ﴾ (الحج : ٥٤) ، ومن ثم فإن التوجيه الإسلامى للعلوم يرمى مبدأ هاماً ، وهو « أن معرفة الإنسان بقوانين الطبيعة لا تغنى عن الإيمان بخالق الطبيعة^(٧٢) .

والعلوم في الغرب موجهة توجيهاً غريباً نحو تحقيق المثل والقيم العليا للحضارة الغربية ، وهى قيم تمجيد القوة ، والاستكبار ، والعلو في الأرض ، والتمايز العنصرى على باقى البشر . ولذلك وجهت هذه الحضارة تفوقها العلمى والتكنولوجى نحو بناء أسلحة الدمار ونحو مزيد من التفوق في القوة التى تهدد بيئة الإنسان ، وحياته على الأرض بالدمار الشامل ، ولا تحقق رسالة الإنسان الأولى في الاستخلاف وال عمران .

والدعوة إلى التوجيه الإسلامى للعلوم

والقيادة للعلوم وفقاً لمعايير وقيم ومنهاج الإسلام كما وضع في الكتاب والسنة . وسوف يزداد هذا المفهوم اتضاحاً بعد أن نتناول خصائصه البنائية ثم خصائصه الوظيفية كما يلي :

٢ - الخصائص البنائية للمفهوم :

تعني الخصائص البنائية للمفهوم بالمادة الأساسية التي يتكون منها المفهوم ، وتحديد هذه الخصائص يعتمد على ركنين أساسيين هما : الفهم ، والإيمان ، فالفهم عامل مهم جداً في تحديدها ، إذ قد يتحسس الفرد حقيقة ما ، ويكون لديه ركن الإيمان بها ، ولكن يعوزه منطق الفهم والقدرة على التعبير عنها ، فيلزم الصمت وتتغلب عليه الصياغات المضادة ، ويظل كذلك لائذاً بإيمانه ملتزماً بالصمت حتى يتوافر له الفهم والقدرة على التعبير ، وحتى نستطيع الفهم علينا أولاً أن « نتحسس » خصائص هذا المفهوم ويلي « التحسس » ، « الخاطرة » ، ثم « الفكرة » ، ثم « التحاجج »^(٧٤) . ولقد تبلور التحاجج حول هذا المفهوم في موقفين أساسيين نستطيع من خلال استعراضهما أن نقف على الخصائص البنائية التي تعني بالمادة الأساسية التي يتكون منها هذا المفهوم .

الموقف الأول :

ويعبر هذا الموقف عن نظرتة في توصيفه

تعني تحقيق المثاليات والقيم الإسلامية وتوحيد الخالق عز وجل ، العبودية له وحده ، والاعتراف لبنى البشر بالمساواة في الإنسانية ، ومن ثم يوجه التفوق العلمي والتكنولوجي نحو تحقيق مهمة الإنسان الأولى في الأرض ، وهي مهمة الاستخلاف التي تقوده إلى عمران الأرض ونمائها ، بدلا من خراب الأرض وتدميرها .

ومن ثم فإن « الموضوعية » في الإطار العلمي الوضعي موضوعية . قاصرة بينا الموضوعية في الإطار الإيماني الإسلامي موضوعية متكاملة ؛ لأنها تجمع التكامل بين الوحي والعقل في إطار منهجي واحد . ويرز ذلك بشكل تطبيقي من خلال أمرين : الأول من حيث المنطلق في طرح الفروض وخاصة في العلوم الإنسانية ؛ لأن الإطار التصوري المسبق لكل فرض أو نظرية يتأثر بالسياق الحضاري والاجتماعي ، والأمر الثاني هو من حيث توظيف المعرفة العلمية حيث تؤثر القيم والمبادئ الخلقية في حسن أو سوء استخدام هذه المعرفة سواء في العلوم الطبيعية أو الإنسانية^(٧٥) .

وبعد أن تناولنا تحليل جزئيات مفهوم « التوجيه الإسلامي للعلوم » نعود فنركب هذه الجزئيات من جديد ، ويمكننا القول إن التوجيه الإسلامي للعلوم يعني الإرشاد

للبنية الأساسية لهذا المفهوم ، على أن هذا التوجيه الإسلامى هو « هوجة »^(٧٥) للأسلمة ، بدأت بالعلوم الإنسانية ، ثم لم تلبث أن امتدت إلى العلوم الكونية - الطبيعية - ويعبر هذا الموقف عن نفسه بهذا القول : « إذا كنا نفهم محاولة البعض أسلمة العلوم الإنسانية ، فإننا نظن أن الجهد المبذول في أسلمة العلوم الكونية جهد متهم »^(٧٦) .

ونلاحظ هنا أن الإشارة إلى عملية الأسلمة بأنها « هوجة »^(٧٧) إنما يحمل في مضمونه الإشارة إلى أنها عملية فجائية ، كما أنها مؤقتة لا تلبث أن تخفت حدتها ، وتختفى فجأة كما انبثقت واثارت وهاجت فجأة . وقد يصل الرفض ببعض لهذه الأسلمة درجة تجعلهم يقولون « لا نريد أن نسمع شيئاً عن أسلمة المعرفة » أو « إسلامية المعرفة »^(٧٨) هذا بالإضافة إلى ما تتناوله بعض الأقلام والأقوال بالسخرية والاستنكار للقول بأن هناك ما يمكن أن يسمى « بكيمياء إسلامية » أو « طبيعة إسلامية » أو « هندسة إسلامية » إلى ما شابه ذلك^(٧٩) .

ويؤيد هذا الموقف نفسه بضرب عدد من النماذج لبعض ما كُتب في إطار هذه « الأسلمة » ومنها :

النموذج الأول : وهو الطلاء الظاهرى للعلوم^(٨٠) بمعنى إلحاق كلمة

« الإسلامى » بأى علم ، دون أن يعبر ذلك عن مضمون حقيقى يتعلق بالإسلام ، وهذا النموذج هو ما يطلق عليه أحياناً بالنموذج « التزيينى »^(٨١) أى اتخاذ الطلاء الإسلامى - إذا جاز لنا التعبير - مجرد زينة يزين بها الباحث كلامه فيكتب نفس ما يكتب في العلم الوضعى ولكن مع إضافة بعض الآيات والأحاديث هنا وهناك فقط من أجل إكساب المظهر الإسلامى ، ويبقى المضمون الوضعى كما هو ، وقد يفعل الباحث ما هو أخطر من هذا ، وهو أن يتقى من الإسلام ما يؤيد فكرة غريبة موجوده في علم معين وهو في تزيينه هذا قد يلجأ إلى التزييف بأن يتقى من الإسلام نصاً ويتجاهل النصوص الأخرى المرتبطة به .. هذان الفعلان يسيئان إلى عملية الأسلمة ويعدانها عن مضمونها الحقيقى .

أما النموذج الثانى : فهو يتمثل في تلك المحاولة التى تبذل من أجل إثبات سبق الإسلام إلى بعض ما يكتشفه العلم الحديث ، وذلك عن طريق القول بالإشارات العلمية في بعض الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ، ومن ذلك إثبات سبق

القرآن إلى القول بحقائق علمية ، لم يكشف عنها العلم الحديث إلا مؤخراً ، وهو ما يعرف أحياناً باسم « التفسير العلمى للقرآن » أو « الإعجاز العلمى للقرآن » ، ولهذا النموذج عدة محظورات : الأول منها أن العلم الكونى هو متغير باستمرار ، وأن

ما يثبت صحته اليوم قد يصبح خطأ في الغد ، ثم إن القرآن ليس في حاجة إلى ذلك الفعل ، فالقرآن جاء ليكون كتاب هداية ، وليس ليكون كتاب كيمياء أ فيزياء^(٨٢) ومن ثم يرى معارضوا هذا التفسير أن المحاولات المبذولة فيه وإن كانت حسنة المقصد - إلا أنها « في غاية الخطورة حيث إنها تضع الإطار الذي نتكلم فيه موضع شك وسخرية^(٨٣) ، وإن هذا العمل ينطوي على خطأ منهجي يتمثل في محاولة تفسير الظواهر الطبيعية بمنهج التفسير اللغوي^(٨٤) .

وفي الرد على الساخرين من عملية الأسلمة ، فإن هناك نقطة أساسية نلفت النظر إليها ، وهي أن البعض من هؤلاء الساخرين يدفعهم إلى هذا الموقف الرغبة في الحفاظ على مكانتهم التي اكتسبوها فوق أرضية العلم الوضعي ، وهم من ناحية أخرى يفتقدون القدرة أو الرغبة في تعويض ما ينقصهم من ثقافة شرعية تكمل معرفتهم الوضعية ، ومن ثم فهم ابتداء يرفضون حتى السماع لهذا المفهوم أو محاولة تفهمه .

ومن ناحية أخرى فإن التوجيه الإسلامي للعلوم الكونية - الطبيعية - يتعلق أساساً بأخلاقيات العلم ، وسلوكيات تطبيقه ، فلا بد أن نفرق بين العلوم ذاتها ، وبين توجيه العلوم بمعنى أن

« نوجه استخدام العلم إسلامياً ، وأن نكتبه بطريقة إسلامية^(٨٥) ، أما من حيث العلوم الطبيعية أو الكونية نفسها فإن بها سنناً كونية ثابتة والله تعالى قال في كتابه العزيز : ﴿ وَلَنْ تَجِدَ لِسُنَّةِ اللَّهِ تَبْدِيلًا ﴾ (الأحزاب : ٦٣) ، ﴿ وَلَا تَجِدَ لِسُنَّتِنَا تَحْوِيلًا ﴾ (الإسراء : ٧٧) ومعنى ذلك أن العلوم الكونية هي بالفطرة « مُسَلِّمَةٌ »^(٨٦) باعتبار أن الإسلام دين الفطرة « فقد فطر الله الكون على هذه السنن قال تعالى : ﴿ أُعْطِيَ كُلُّ شَيْءٍ خَلْقَهُ ثُمَّ هَدَى ﴾ (سورة طه : ٥٠) ، ويضيف البعض أن التوجيه الإسلامي بالنسبة للعلوم الكونية يعني أن يكون تفسيرها إسلامياً ، ويدلل على ذلك بأنه ليس صحيحاً أن علم الكيمياء محايد ، أو علم الطب ، أو علم الفيزياء ؛ لأن هناك نظريات مثل التي تقول إن المادة لا تفنى ولا تستحدث ، وكذلك نظريات قدم العالم وأبديته وأزليته ، كلها في حاجة إلى تفسير إسلامي ، ويذكر في هذا الصدد قول جابر بن حيان : « لا تعلموا الكيمياء إلا لرجل ترضون دينه وخلقه » ؛ لأن « الكيمياء وأستاذ الكيمياء يصل إلى تفاعلات إن لم يكن عنده دين وخلق سيدمر الدنيا »^(٨٧) . ومن هنا يأتي معنى علم كيمياء موجه إسلامياً ، أو علم طب موجه إسلامياً ؛ لأن الهدف من الطب ليس خدمة جسد الإنسان فقط ، ولكن رعاية

روحه أيضا . ومن ثم فإن التوجيه الإسلامى لمثل هذه العلوم يعنى أن نهى مقولات أن الطبيعة فعلت كذا وكذا ، وهى تلك المقولات التى تردُّ فى إطار العلم الوضعى ؛ لأن « الطبيعة نفسها مفعولة وليست فاعلة »^(٨٨) ، أى توجيه استخدم العلم بما يتفق وقيم الإسلام ، ورسالة الإنسان فى الاستخلاف . هذا فيما يتعلق بالتوجيه الإسلامى للعلوم التجريبية - أو الطبيعية - الكونية - التى بها قدر كبير من الموضوعية . أما العلوم الإنسانية فالمدان فيها كبير لعملية الأسلمة ، أو التوجيه الإسلامى حيث يقل قدر الموضوعية فيها ، وتظهر التحيزات التى تنبع من السياق الحضارى العام ، الذى ينتمى إليه الإنسان الذى يُعد الموضوع الأساسى لهذه العلوم .

والخلاصة : أن هناك قدراً مشتركاً عاماً ، وهو الذى يتعلق بالسنن والقوانين الثابتة بالعلم أو المعرفة ، وهناك فلسفة العلم ، وهى التى توصف « بالإسلامية » ، وهى « التوجيه الإسلامى للعلوم »^(٨٩) ، أما فيما يتعلق بموضوع التفسير العلمى للقرآن ، أو ما يعرف بالإعجاز العلمى للقرآن ، فإن المؤيدين له قد ساقوا العديد من الحجج للرد على المحظورات السابقة منها أن القرآن به إشارات علمية ، ووجود هذه الإشارات

هو نوع من الإعجاز من ناحية أنه إخبار بالغيب^(٩٠) . وأنه لا يُنظر فى ذلك إلا

للحقائق العلمية الثابتة ، وليس إلى النظريات أو الفروض التى لم تثبت صحتها بعد^(٩١) . أيضاً هذا الإعجاز العلمى هو أمر وارد طالما أن رسالة الإسلام هى للناس كافة فى كل زمان ومكان ، ومن ثم فإن كان إعجاز القرآن بالنسبة للعرب هو فى فصاحته وبيانه ، فإنه بالنسبة لغير العرب هو فيما يحتويه من إشارات علمية من باب الإخبار بالغيب^(٩٢) . وفى الموضوع تفصيل كبير لا يتسع له المقام^(٩٣) .

والواقع أن التخوف من الحديث عن الإشارات العلمية الواردة فى القرآن الكريم بدعوى الخوف من قيام التعارض بين النص وبين العلم . إذا ما تغيرت النظرية العلمية ، أو تم اكتشاف جديد يلغى اكتشاف سابق أو يعدل منه ، قد يمكن التحكم فيه عن طريق النظر فى أن هذا التعارض هو أمر غير حقيقى ، وهو فى حالة حدوثه يعنى أحد شيئين : إما خطأ فى النظرية أو الفرض العلمى ، أو خطأ فى فهم النص ، ومن ثم يتم إعادة النظر حتى يزول هذا التعارض الظاهرى^(٩٤) .

نتقل الآن إلى الموقف الثانى من التحاجج حول هذا المفهوم لنستكمل فهمنا للخصائص البنائية له والتى تبين جوهر عملية الأسلمة التى تشكل المادة الأساسية له .

الموقف الثانى : وهو موقف المؤيدين لهذا المفهوم ونعرض بهذا الصدد للتصور

الذى قدمه د . جمال الدين عطية ، وهو الذى يحدد خصائص عملية الأسلمة فى عدد من الخطوات ، هى :

— التوفيق بين الجزء الثابت اليقيني من العلوم ، وبين ما يرد من نصوص دينية تتعلق به بهدف إثبات عدم التعارض^(٩٥) .

— ثم الجانب المتعلق بمقاصد الشريعة ، ونجد فى هذا الشأن أن علماء المسلمين قد أبانوا أو فصلوا فى مقاصد الشريعة ، وحاولوا فى كل علم أن يحددوا مقاصد الشارح فيه ، ومن ذلك ما جاء فى بيان مقاصد الشريعة فى الأموال ، وفى العقوبات وغيرها^(٩٦) . وقياساً على ذلك نستطيع أن نتحدث عن مقاصد كل علم بحيث نجعل مقاصد الشريعة هى الحاكمة والموجهة لباقي العلوم .

ثم التوفيق بين الأحكام التكليفية الواردة فى الشريعة وبين النشاط الإنسانى الذى يخضع لكل علم ، ففى كل علم توجد بعض القوانين أو الحقائق الموضوعية ، وهى تلك التى تمثل القدر المشترك من العلم الوضعى أو الطبيعى ، ولكن هناك أيضاً الجانب التكليفى - نقصد المعيارى - وهو الذى يكون فيه الاختلاف والتباين ، وهو مجال عملية التوجيه الإسلامى والأسلمة حيث « توجد طائفة من التوجيهات - إذا صح التعبير - تؤثر على الجانب الوضعى »^(٩٧) ، ومنطقة الأحكام

التكليفية هى المنطقة المشتركة التى نجدها فى كل علم ، وهى تختلف فى حجمها من علم إلى علم ، ويعد الحد الأدنى الذى يمكن أن تصل إليه هذه المنطقة المشتركة « منطقة القيم والضوابط الشرعية للعلوم » - هو ما يمكن أن نعبر عنه بأخلاقيات العلم^(٩٨) . وهذا موجود فى كل علم سواء كان من العلوم الطبيعية أو الإنسانية .

وهنا يثور تساؤل يتعلق بكيفية الوصول إلى بيان هذه الأحكام التكليفية ، وهى التى تمثل نقطة الجمع أو المنطقة المشتركة بين كل علم وبين الشريعة . ويقترح د . جمال الدين عطية وسيلة لذلك ، وهى ما يعبر عنه فى علم المكتبات « بالتكشيف » ، وذلك وفقاً لمواصفات معينة . وقد عرفنا تكشيفاً لنصوص القرآن والسنة يقوم على أساس ألفاظ القرآن أو ألفاظ الأحاديث ، ولكن ما يقترحه د . جمال الدين عطية هو نوع آخر من التكشيف يقوم على أساس رؤوس موضوعات تؤخذ من واقع المصطلحات العلمية فى كل علم ، وهو عمل يمكن أن يتعاون فيه فريق عمل مكون من ثلاثة : أحدهم تخصصه شرعى ، والآخر

متخصص فى العلم الذى يبحث فى موضوعه ، والثالث متخصص فى علم المكتبات ، ويوزع العمل بين الثلاثة على أساس أن يقدم العالم الشرعى المراجع المعتمدة فى تفسير القرآن ومراجع الحديث

وكتب التراث ، ويقوم العالم المتخصص في موضوع العلم المعين بعملية الكشف نفسها ، ثم يقوم المتخصص في علم المكتبات بالصياغة النهائية مستخدماً البطاقات التي سجلها العالم المتخصص في مادة علمه ويضعها في الصورة الشكلية الخاصة بعلم المكتبات^(٩٩) ، والواقع أن هذه الاقتراح له وجاهته ويحتاج إلى أن يخرج إلى حيز التنفيذ الفعلي لنرى ماذا يمكن أن يقدمه في هذا الصدد ، ولقد بقى لنا حتى يكتمل التصور الذى نقدمه لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم أن نتناول خصائصه الوظيفية .

٣ - الخصائص الوظيفية للمفهوم :

تبين الخصائص الوظيفية للمفهوم الجانب الوظيفى له ، أو ما يتوقع منه أن يتم إنجازه وتحقيقه من خلاله . ونستطيع بهذا الخصوص أن نحدد ثلاث خصائص وظيفية أساسية له :

أ - وهذه الوظيفة جوهرها تحقيق الاستمرارية التاريخية ، والتواصل العلمى بين تراثنا الحضارى وواقعنا المعاصر . فقد شاركت الحضارة الإسلامية وعلمائها قديماً مشاركة فعالة في الفكر والعلم ، وكان لعلماء هذه الحضارة فضل سبق الريادة . ولا نذكر هذا من أجل القيام بعملية تعويض تتمثل في التغنى بالماضى لتعويض إخفاق الحاضر ، وإنما نريد أن

نصل ما انقطع من عطائنا العلمى وحضورنا وشهودنا العالمى . ولذلك فإن التوجيه الإسلامى للعلوم يعنى في جانبه الوظيفى تعديل مسار العالم والباحث المسلم في نقطة البداية في بحثه أو علمه إذ بدلاً من أن ينشدها فيما يقدمه الغرب من عطاء ، فإن عليه أن يبدأ في البحث في التراث بداية ثم ينظر بعد ذلك في معطيات الآخرين . وتلك البداية الأصيلة نرجو عن طريقها تحقيق الوصل لما انقطع من حضارتنا^(١٠٠) ، ومساعدة العالم المسلم أياً كان موضوع تخصصه على الإحساس بارتباطه العضوى بتراثنا الإسلامى وأنه غير مبتور أو مقطوع الجذور .

ب - ناحية وظيفية أخرى في غاية الأهمية تتمثل في حل المشكلات ، والإجابة عن العديد من التساؤلات التى تواجه العالم المسلم المعاصر ، وهو يمارس عمله أو علمه . ونضرب لذلك مثلاً بحالة الطبيب المسلم الذى يواجه العديد من المواقف ويريد أن يعرف فيها أين الحلال وأين الحرام ، وما هى وجهة النظر الإسلامية الأخلاقية أو الشرعية في الاختيارات المتاحة أمامه في قضايا ، مثل إطالة الحياة بوسائل صناعية في الوقت الذى يكون المريض قد مات فعلياً (عقلياً) ، ولم يمّت بيولوجياً ، أو قضايا أخرى مثل أطفال الأنابيب وقضايا نقل وزرع الأعضاء البشرية^(١٠١) . بل إن هناك في هذا المجال

ثالثاً : التطبيق

التوجيه الإسلامى لعلم السياسة

ليس هنا موضع مناقشة هل السياسة علم أم فن ، وما هى الاتجاهات المختلفة حول ماهية علم السياسة أو مدى علمية الدراسات السياسية . فقد أُلّف في هذا كتب وأبحاث ودراسات عديدة^(١٠٥) . ولكنه يظل من الضروري إعطاء لمحة موجزة حتى يتسنى لنا مناقشة التوجيه الإسلامى لعلم السياسة .

وأول ما نلاحظه بهذا الصدد أن الدراسات التى تتعلق بالسياسة عموماً « تجمع بين صفتين وهما : القِدم والحداثة »^(١٠٦) ، فمنذ وجد الإنسان ، وعاش في مجتمع أو جماعة : وقد بدأ يهتم بما يُعتبر سياسى وخاص بشئون الجماعة ، ولا زال هذا الموضوع الذى يتعلق بحياة الإنسان في جماعة ، وما يتعلق بهذه الحياة ، سواء من تصورات وممارسات هو الشاغل للفلاسفة والمفكرين ، وأيضاً للإنسان العادى .

وهناك ملاحظة أخرى تتعلق بأن السياسة كمعرفة وعلم يتعلق بالإنسان تتعرض في مفهومها وممارساتها وغايتها ومنهجها إلى اختلاف الثقافات وتنوع البيئات ، مما يؤدي بالتالى إلى اختلاف المفاهيم والنظريات ، الأمر الذى لا بد وأن ينعكس في بروز مدارس واتجاهات فكرية

قضية هامة تحتاج إلى الطرح من خلال هذا المفهوم ، ألا وهى قضية الهندسة الوراثية ، وقضايا أخرى مثل قضية المشاركة العلمية في الأعمال البحثية الخاصة بأسلحة الدمار الشامل^(١٠٢) ، وغير ذلك مما يحتاج إلى توجيه إسلامى يوضح جانب الحق والصواب والحلال فيه .

ج - وأخيراً يُعد التوجيه الإسلامى للعلوم بمثابة فلسفة العلوم الإسلامية وللإسلام مساهمة فعالة لا بد وأن نقدمها في هذا المجال رغبة منا في الانفتاح على العالم وليس الانعزال عنه حتى نكون مشاركين فيه مشاركة فعلية بالحضور والمساهمة الفعالة^(١٠٣) .

أما بخصوص التساؤل الذى أثارناه في مقدمة البحث حول التعبيرات المختلفة المستخدمة للإشارة إلى محتوى هذا المفهوم فهى تدور حول نفس الجوهر ، وتعبّر عن نفس الظاهرة ، وهى التى تعرف بالأسلمة أو الإسلامية فوجدنا كتابات تتحدث عن أسلمة المناهج والعلوم^(١٠٤) ، وإسلامية المعرفة ، وكذلك التوجيه الإسلامى للعلوم ويُعد هذا التعبير الأخير أكثر وضوحاً في الدلالة على جوهر هذه العملية المعنى بالجانب القيمى والمعيارى لتطبيق نتائج العلم وآثاره ، واختيار موضوعات ومجالات البحث ، وتوجيه أخلاقيات ممارسته نحو الوجهة التى تكفل للإنسان الخير والسعادة في الحياة الدنيا والآخرة .

وسياسية متعددة^(١٠٧)

الأحكام الموضوعية objective ، والأحكام
القيمية Normative^(١١٠) . فالظواهر
السياسية شأنها شأن الظواهر الاجتماعية هي
ظواهر إنسانية تخضع لتدخل الإنسان بما
يمثله من إرادة وفكر ، وبما يترتب على ذلك
من خلافات واختلافات بين البشر .

من أجل كل ما سبق تعتبر الحاجة إلى
التوجيه الإسلامى لعلم السياسة حاجة
ماسة ، ولاسيما إذا كان هذا العلم في
الواقع العربى والإسلامى في نظرياته
وتطبيقاته يخضع لهيمنة مدركات علم
السياسة الغربى ، وذلك على الرغم من
اختلاف المدخل والمحتوى ، واختلاف
المجتمع والتطبيق . والمتبع لنشأة المفاهيم
والنظريات السياسية الغربية وتطورها
يلحظ كيف أنها حصيلة شاملة للمجتمع
والفكر والحضارة الغربية ، وهذا هو الذى
يجعل تطبيقات وممارسات هذه السياسة تأتى
بثأرها إذا ما طبقها المجتمع الغربى ، ولا تأتى
بنفس الثمار إذا ما حاولنا نحن تطبيقها .

وإذا كان من أهم خصائص المعرفة العلمية
الدقة في تحديد المصطلحات والمفاهيم فإن هذا
ينطبق أيضاً على « السياسة » فهى كعلم تحتاج
لهذه الدقة في المفهوم والمصطلح . وهذا في حد
ذاته يشير أيضاً إلى مدى الخلاف والتباين
المبدئى الذى يجعل من التوجيه الإسلامى لعلم
السياسة حاجة ماسة وملحة .

وبداية نقول إنه إذا كانت هناك مسئلة

وإذا اقتصرنا على السياسة كعلم ودراسة
نلاحظ أن المشتغلين بها ترجع خلفيتهم
الثقافية وتنوع ما بين دارسى القانون
والتاريخ ، كذلك الفلسفة والآداب
والاجتماع ، وهذا بالتالى ينعكس على
أسلوب تناولهم للموضوعات السياسية ،
والتي قد تصل إلى حد عدم الاتفاق على
الوحدة الأساسية التى تشكل موضوع هذا
العلم ، وهل هى « الدولة » أم
« السلطة »^(١٠٨) ، هذا بالإضافة إلى
التداخل الحادث بين ما يعتبر من صميم علم
السياسة ، وما يعتبر من صميم علوم أخرى
كالتاريخ ، والقانون ، والاجتماع ،
والفلسفة ، والإدارة وغيرها . الأمر الذى
يضيف صعوبة أخرى تتعلق بتحديد ذاتية
علم السياسة وحدوده واستقلاله عن غيره
من العلوم الاجتماعية الأخرى^(١٠٩)

والتواقع أن هذه المشكلات والصعوبات
التي تواجه علم السياسة ، بالإضافة إلى
ما يميزها وينبع من خصوصية هذا العلم إلا
أن العلوم الاجتماعية والإنسانية الأخرى
تشاركه في كثير منها ، وقد يرجع ذلك
بصفة أساسية إلى ما يواجه العلوم
الاجتماعية - على وجه العموم - وعلم
السياسة - على وجه الخصوص - من
تداخل العوامل الكمية مع العوامل
الكيفية ، وما يترتب على ذلك من صعوبة
الفصل - وأحياناً مجرد التمييز - بين

تتمثل في أن « السياسة » مرتبطة وجوداً وعدمياً بوجود المجتمع (الجماعة) ، وإذا كانت المجتمعات تختلف فيما بينها تبعاً لعنصرى الزمان والمكان ، إذن السياسة نفسها تحمل قدراً معيناً من النسبية والذاتية . إلا أنه لا ينبغي أن يفهم من ذلك عدم وجود قواعد عامة تحكم العمليات السياسية ، وإلا لم يكن في الإمكان الحديث عن علم السياسة^(١١١) .

ويتجه وضع تعريف « السياسة » إما إلى اللغة بتحديد المعنى اللغوي^(١١٢) ، أو إلى المصطلح بتحديد المعنى الاصطلاحي ، وفي اللغة العربية فإن كلمة سياسة لها دلالات كثيرة يرجع بعضها إلى عامل اللغة ، والبعض الآخر إلى عامل الاستعمال الجارى في الحياة العادية ، ثم يرجع البعض الآخر إلى الحداثة النسبية للكتابات باللغة العربية في مجال الدراسات السياسية^(١١٣) .

بل إن الأمر يتعلق أيضاً بالاختلاف حول أصل الكلمة نفسها ، وهل هي عربية الأصل أم لا ، والرأى الراجح أنها عربية الأصل^(١١٤) ، وأن معناها هو « القيام على الشيء بما يصلحه » ، والسياسة : فعل السائس . يقال : هو يسوس الدواب إذا قام عليها ، والولى يسوس رعيته^(١١٥) ، والسياسة أيضاً هي « الرياسة » ، وهي ترويض الأمر وتذليله^(١١٦) ، وبذلك فإن معناها في اللغة يتطابق مع معناها في المصطلح الذى يُقصد به ظاهرة السلطة والحكم . ونلاحظ في استعمالات الكلمة

في تراثنا العربى الإسلامى^(١١٧) معنى هاماً تشير إليه هذه الكلمة ، وهو أن السياسة تعنى « الإصلاح » ، فإنها تناول للأمر بما يصلحه وليس بما يفسده ، وهى كما قال « التهانوى » فى « كشف اصطلاحات الفنون » إن السياسة مصدر أساس الوالى الرعية أى أمرهم ونهاهم .. فالسياسة إصلاح الخلق بإرشادهم إلى الطريق المنجى فى الدنيا والآخرة .. والسياسة

المدنية من أقسام الحكمة العملية وتسمى بالحكمة السياسية ، وعلم السياسة ، وسياسة الملوك ، والحكمة المدنية ، وهو علم يُعَلَّم منه أنواع الرياسة ، والسياسات الاجتماعية المدنية وأحوالها ، وموضوعه المراتب المدنية ، وأحكامها ، والاجتماعات الفاضلة والردئية ، ووجه استيفاء كل واحد منها ، وعلة زوالها ، ووجه انتقاله^(١١٨) .

ونلاحظ فى هذا التعريف دقته وشموله للإصلاح والإرشاد من أجل توخى المنهج فى الدنيا والآخرة ، وهو شمول لا يعرفه مصطلح السياسة فى علم السياسة الغربى ، وذلك لتكامل المعرفة الإسلامية التى تجمع بين الوعى والعقل . ونلاحظ أيضاً أن « السياسة » فى تراثنا العربى الإسلامى هى فن وصناعة ، وأنها على رأس العلوم . ويعبر عن ذلك الإمام فخر الدين الرازى فى كتابه « نهاية العقول فى دراسة الأصول » : إن علم السياسة هو « تاج العلوم » ، لأنه « علم

الرياسة « ، وهو .. من أصعب الصنائع ، ولا يصير الإنسان عالماً فيه إلا بعد أن يمارس ويشاهد ويتعلم من غيره^(١١٩) . كذلك ذكر المقرئى فى خططه أن السياسة « من ساس الأمر سياسة بمعنى قام به « ... » فهذا أصل وضع السياسة فى اللغة ، ثم وُسِّمت بأنها القانون الموضوع لرعاية الآداب والمصالح ، وانتظام الأحوال . والسياسة نوعان : سياسة عادلة تخرج الحق من الظالم الفاجر ، فهى من الأحكام الشرعية ، وقد صنف الناس فى السياسة الشرعية كتباً متعددة ، والنوع الآخر سياسة مظالمة فالشريعة تحرمها^(١٢٠) . والواقع أن هذه التعريفات وأمثالها هى بعض من كثير نستطيع أن نشير إليه فى الكتابات العربية التراثية ، فالأمر له تفصيل كبير لا يتسع له المقام ، وإنما نود الإشارة إلى نقطة هامة تتعلق بذلك التمييز الذى وضعه التراث الإسلامى ، وهو ذلك التمييز بين « السياسة الشرعية » و « السياسة العادلة » وبين غيرها .

وهذا ينقلنا إلى مفهوم « السياسة الشرعية » ، والواقع أن هذا المفهوم قد اختلف المراد منه فى استخدامات الفقهاء وغير الفقهاء؛ فالفقهاء أرادوا منه - والتعبير هنا للشيخ الفقيه العلامة المحقق الأستاذ عبد الوهاب خلاف - مفهوماً يُوسع به على ولاية الأمر فى « أن يعملوا ما تقضى به المصلحة بما لا يخالف أصول الدين وإن لم يقم عليه

دليل خاص » . وبناء على ذلك يكون مفهوم السياسة الشرعية منصرفاً إلى العمل بالمصالح المرسله ، لأن هذه الأخيرة هى التى لم يقم دليل من الشارع على اعتبارها أو إلغائها .

أما غير الفقهاء فقد استخدموا تعبير « السياسة الشرعية » ليشيروا به إلى معنى أكثر عمومية من سابقه ، وهو على صلة بالدلالة اللغوية له ، وهو « تدبير مصالح العباد على وفق الشرع »^(١٢١) ، وإذا كان المعنيان سواء الذى أراده الفقهاء أم غيرهم - يشتركان فى العمل من أجل المصلحة بما لا يخالف الشرع ، أو وفقاً لمقتضى الشرع : فإن السياسة الشرعية كعلم له موضوع ، وغاية يوصل إليها يعرفه الشيخ خلاف بأنه : « علم يبحث فيه عما تدبر به شئون الدولة الإسلامية من القوانين والنظم التى تتفق وأصول الإسلام ، وإن لم يقم على كل تدبير دليل خاص . وموضوعه النظم والقوانين التى تتطلبها شئون الدولة من حيث مطابقتها لأصول الدين وتحقيقها مصالح الناس وحاجاتهم . وغايته الوصول إلى تدبير شئون الدولة الإسلامية بنظم من دينها ، والإبانة عن كفاية الإسلام بالسياسة العادلة ، وتقبله رعاية مصالح الناس فى مختلف العصور والبلدان »^(١٢٢) .

وإذا كان التراث الإسلامى قد عبر عن « السياسة » كعلم تحت مسمى « السياسة

ناحية وبالأخلاق من ناحية أخرى^(١٢٧) ، وهكذا نرى أن « السياسة » في تراثنا العربى الإسلامى كانت معنية بالسياسة الشرعية - العادلة - الفاضلة ، وأنه كان يحدد لها هدف أسمى شامل لخيرى الدنيا والآخرة ؛ وذلك عن طريق إصلاح الناس وإرئادهم إلى الطريق المتجى فى الدنيا والآخرة^(١٢٨) .

وإذا قارنا هذه التعريفات بالتعريفات الحديثة لعلم السياسة المتأثرة بالمفاهيم والمدرجات الغربية ، نجد أن علم السياسة فى مرحلة مبكرة من تطوره كان يدور حول التدبر والتأمل فى المشاكل المرتبطة بالسلطة ، وهو فى هذه المرحلة كان مرادفاً « للفلسفة السياسية » . وهو فى هذا المعنى كان يتجه إلى التأمل من أجل وضع تفسير للعلاقة بين الحاكم والمحكوم فى إطار نظرة شاملة للحياة الإنسانية عموماً ، ومن ثم فهو كان معنياً بما ينبغى أن يكون لا بما هو كائن بالفعل^(١٢٩) .

أما فى المرحلة التالية فقد اتجه علم السياسة إلى دراسة الظواهر السياسية ، ومحاولة تفسير القواعد التى تحكم حركة هذه الظواهر من حيث المكان والزمان فى شكل ما يسمى « بالقوانين السياسية » . ونلاحظ هنا أن ما يعرف باسم « القوانين السياسية » هى مجرد فروض لتسهيل

الشرعية^(١٢٣) ، فإنه قد عبر عنها أيضاً تحت مسمى « العلم المدنى »^(١٢٤) كما ظهر لدى الفلاسفة المسلمين . فإذا نظرنا إلى الفارابى مثلاً نجده يذكر السياسة تحت مسمى « العلم المدنى » وأنه صنفه ضمن العلوم العملية ، وعرفه بأنه هو الذى « يفحص عن أصناف الأفعال والسنن الإرادية ، وعن الملكات ، والأخلاق ، والسجايا ، والشيم ، التى عنها تكون تلك الأفعال والسنن .. وأن هذه لا تتأتى إلا برياسة .. وأن تلك الرياسة لا تتأتى إلا بمهنة ومملكة ... والسياسة هى فعل هذه المهنة »^(١٢٥) . كذلك يطالعنا تعبير « السياسة المدنية »^(١٢٦) كعنوان لإحدى رسائل الفارابى ، ومن خلال هذه الرسالة يتضح أن معنى السياسة عنده يدور حول تدبير الأمور والتعامل معها من منطلق الحكمة والمصلحة التى تقضى بإصلاح ما فسد ، والمحافظة على ما هو سليم . ونلاحظ هنا أن استعمال كلمة « سياسة » كان مقصوداً به السياسة الفاضلة فقط ، أما غيرها من السياسات فهى لا يطلق عليها لفظ « سياسة » إلا من باب الاشتراك فى الاسم فقط دون المعنى . والسياسة الفاضلة هى التى يحقق السائس عن طريقها نوعاً من الفضيلة لا يمكن تحقيقه إلا بها ؛ فتلك هى الفضيلة العظمى التى تنال عن طريقها السعادة فى الحياة الدنيا وفى الآخرة . وبذلك يرتبط معنى السياسة بالدين من

البحث العلمى فهى بهذا المعنى تعبر عن
« إمكانية حدوث نتيجة معينة لو تدخل
عامل معين بخصوص افتراض معين » .
وإذا كان لقوانين الظاهرة السياسية أنواع
منها « قوانين التطور »^(١٣٠) فإننا نجد فى
تراثنا العربى الإسلامى محاولات بهذا
الخصوص ، ونذكر فى هذا الصدد - على
سبيل المثال - ما قدمه كل من الفارابى
وابن خلدون .

وفى خلال هذه المرحلة التى كانت
تسعى فيها الدراسات السياسية إلى تأكيد
علميتها قدّم أحد علماء السياسة
المعاصرين ، وهو دافيد ايستون تعريفاً لعلم
السياسة بأنه « علم الإسناد الإكراهى للقيم
فى الجماعة »^(١٣١) ، وفى هذا عودة مرة
أخرى إلى تعريف علم السياسة بأنه « علم
الدولة » أو « علم السلطة » . ونجد أن هذا
التعريف يشير بطريقة واضحة إلى الوظيفة
اللعنيدية للدولة التى هى أحد المهام الرئيسية
لعلم السياسة بمفهومه الإسلامى^(١٣٢) .

وهنا نلاحظ أن أحد سمات هذه المرحلة
هو الاهتمام بالعملية السياسية نفسها ،
وبصنع القرار السياسى ، وكيفية الوصول
إلى القرار السياسى الرشيد ، بمعنى توفير
أفضل البدائل فى حالة تعدد الخيارات
المتاحة ، ومحاولة التحكم فى مسار الحركة
السياسية . ومن ثم فإن الإغراق فى جانب
المفاهيم والتصورات المتعلقة بكتابة الفقهاء

عن « السياسة الشرعية » ، أو الفلاسفة
عن « السياسة المدنية » أو « الفاضلة » .
يحقق فائدة محدودة لأنه سيظل هناك جانب
مفتقد ، وهو المتعلق بممارسة العملية
السياسية نفسها ، وهو فن وعلم بممارسة
الحكم وكيفية إدارة العملية السياسية ،
وممارسة العلاقات مع المحكوم من جانب
الحاكم ، وهذا هو « السّوس » الذى هو
جوهر تعريف الساسة - كما سبق
وذكرنا - وذلك من أجل الوصول إلى
عائد متمثل فى الانقياد والطاعة ، وممارسة
العلاقة مع الحاكم من جانب المحكوم ، من
أجل ضبط سلوك القيادة والرقابة عليها
والوصول إلى عائد متمثل فى سلامة
الممارسة السياسية للقيادة وضمان عدم
انحرافها ، ولذلك فإن الاقتصار على الجانب
المفاهيمى النظرى المجرد يقلل من فائدة هذا
الجهد العلمى فى مجال التوجيه الإسلامى

لعلم السياسة . ويمكننا أن نثرى استفادتنا
من التراث الإسلامى فى هذه الناحية إذا
نظرنا إلى شكل أوسع بكثير من مجرد
الاقتصار على النصوص المكتوبة للفقهاء أو
للفلاسفة فنوسع دائرة اهتمامنا لتشمل كل
ما يمكن أن نسميه بالأدبيات السياسية ،
حيث سنهتم أيضاً بالخطب والحوارات
والنصائح السياسية ، ونعتنى بدراسة عملية
صنع السياسة نفسها واتخاذ القرارات
وتوزيع القوة السياسية والموارد السياسية
بين فئات المجتمع المختلفة ، وحيث تكون

السياسة^(١٣٧).

البعد الأول : ويتعلق بغاية ومهمة علم السياسة في ضوء المقاصد الشرعية لهذا العلم .

البعد الثاني : صياغة الفروض التي تمثل مجالات للبحث في علم السياسة في ضوء السنن الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية ، وفي ضوء التجربة التاريخية الإنسانية والإسلامية .

البعد الثالث : الكشف عن القيم والمبادئ التي تحكم الممارسة السياسية بما يعنى تقديم النظرية السياسية الإسلامية المعيارية (القيمة) .

وفيما يتعلق بالبعد الأول فإن تحديد المقاصد الشرعية لهذا العلم لابد وأن تنطلق من تصور شامل للكون ، والإنسان يحدد مركز الإنسان في هذا الكون والمهمة الأساسية المنوطة به^(١٣٨) ، وهى كما أوضحها القرآن الكريم مهمة الاستخلاف وعمارة الأرض^(١٣٩) . وهنا يبرز مقصود « الخلافة » التي عرفها شكل الحياة السياسية الإسلامية بعد عصر الرسول - ﷺ - وهو مقصود شرعى يتحدد في « حراسة الدين وسياسة الدنيا به »^(١٤٠) . والخلافة هنا هى مفهوم ومقصود شرعى ، وليست شكلاً معيناً بالذات .

وبناء على ذلك تتحدد غاية هذا العلم

إحدى مهام علم السياسة من المنظور الإسلامى هى المساعدة على تقديم المشورة لصانع القرار ، وهى مهمة يعبر عنها علم السياسة الغربى بمهمة خبير السلطة^(١٣٣) .

وتقديم المشورة هو أحد العمليات السياسية الهامة في الإسلام وهى عملية « الشورى »^(١٣٤) وإذا كانت الاتجاهات الحديثة في علم السياسة الغربى أصبحت تجمع ما بين الاهتمام بالجانب الإمبريقي (empirical)^(١٣٥) والسلوكى من ناحية ، والجانب القيمي المعيارى (Normative)^(١٣٦)

من ناحية أخرى ، فإنه - من وجهة نظرنا - يظل الجانب القيمي المعيارى فى حاجة إلى مزيد من الاهتمام الواعى من جانب المتخصصين فى العلوم السياسية .

وإذا كنا قد أوضحنا أن هناك علم سياسة معاصر تهيم عليه المفاهيم والمدركات الغربية ، وهناك علم سياسة عرفه التراث العربى الإسلامى باسم « السياسة الشرعية » ، وباسم « العلم المدنى » فكيف يمكن أن ننظر فى الاثنين لنخرج بتوجيه إسلامى لعلم السياسية آخذين فى الاعتبار الاتجاهات الحديثة فى علم السياسة .

وفى ضوء ما سبق وقدمناه حول مفهوم التوجيه الإسلامى للعلوم فإنه يمكننا أن نحدد ثلاثة أبعاد للتوجيه الإسلامى لعلم السياسة ، أو بمعنى آخر للمدرسة الإسلامية فى علم

في مساعدة الإنسان الذى يعيش مواطناً ضمن جماعة سياسية على الوصول إلى الخير الأسمى الذى تُخلق من أجله ، وهى نفس الغاية بالنسبة للجماعة السياسية فى علاقتها بغيرها من الجماعات السياسية .. أليست هذه نظرة أصيلة للإسلام تقوم على وحدة الكون وتوحيد الخالق عز وجل ، والمصلحة الإنسانية المشتركة . ومن هذه النظرة الأصيلة المنبثقة من جوهر الإسلام تتحدد وظيفة الدولة والمجتمع السياسى . وتحدد غاية وأهداف مختلف الجهود والتنظيمات الدولية المختلفة^(١٤١) .

أما عن البعد الثانى فهو يحتاج إلى جهد كبير من أجل تكشيف « النصوص القرآنية ونصوص السنة النبوية لتوضيح السنن الاجتماعية والسلوكية ذات الصلة بالسياسة عموماً ، وصياغتها فى شكل علاقات ارتباطية ، مع مراعاة أهمية الاهتمام بدراسة الواقع البشرى ، وخبرات التاريخ الإنسانى . وعلينا أن نستفيد من منهج ابن خلدون الذى استطاع عن طريقه أن يصوغ علاقة ارتباطية بين الظلم وبين زوال النعمة ، وانهيار الدولة حيث قال : إن « الظلم مؤذن بخراب العمران »^(١٤٢) وهناك أسئلة أخرى كثيرة لا يتسع لها المقام .

ويلاحظ فى هذا البعد أنه لا يتم وضع النص نفسه كفرض يكون محل تجربة وفحص ، ولكن نضع فهمنا للنص^(١٤٣) ،

بما يعنى إمكانية تعديل هذا الفهم أو رفضه إذا ما أثبت البحث خطأ ، مع مراعاة أن أمور السياسة لا يصح فيها القياس على الأشباه والنظائر ، فلكل موقف ملابساته ، ولكل تجربة خصوصيتها^(١٤٤) . ومن ثم ينبغى مراعاة فروق الزمان والمكان وملابسات كل موقف ، وطننا فى سلوك الرعيلى الأول من الصحابة والخلفاء الراشدين سابقة فى ذلك حيث تلاحظ « روح المبادرة والتفاعل وحسن المآخذ فى فكر الصدر الأول »^(١٤٥) .

أما بخصوص البعد الثالث فإذا تبينا مفهوماً للنظرية السياسية يقوم على اعتبار أنها قيم وممارسة^(١٤٦) ، فإن تقديم النظرية السياسية الإسلامية يعنى القيام بالتنظير فى جانبين :

— جانب القيم والمبادئ المستمدة من الأصول التشريعية الثابتة حيث نستطيع أن نبلور النظرية السياسية الإسلامية فى : العدالة ، الحرية ، المساواة ، وحيث نستطيع أن نصوغ المبادئ السياسية من خلال مبدأ الشورى ، ومبدأ الأمر بالمعروف ، والنهى عن المنكر .

— ثم جانب الممارسة السياسية بمعنى دراسة الحركة ذاتها فى تفاعلها مع مشكلات الوجود السياسى والاجتماعى وظواهره ، بما يعنيه ذلك من تقديم صياغة للتطور السياسى من منظور إسلامى . ويمكننا أيضاً القيام بتقويم الحركة السياسية

على ضوء ما قمنا به من تنظير للجانب الأول المتعلق بالقيم والمبادئ . وعن طريق هذا البعد نستطيع أن نبلور معياراً أو معايير مُنظرة بطريقة علمية للبحث في « إسلامية » ظاهرة ما ، وفي « إسلامية » الحركة والممارسة السياسية على وجه الخصوص^(١٤٧) .

وهناك قضايا كثيرة تحتاج إلى بذل المزيد من الجهد من خلال هذا البعد ، ونستطيع أن نذكر على سبيل المثال لا الحصر :

— قضية المفاهيم والمصطلحات ، حيث تواجهنا صعوبات كثيرة نتيجة لهيمنة مدركات ومصطلحات علم السياسة الغربي ، هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى لعدم وجود البدائل الجاهزة مما يجعل الباحث إما مضطراً أو عاجزاً عن الاختيار ، فلا يجد له مناصباً من تبنى المفهوم والمصطلح الغربي عند القيام بدراسة أو بحث ما^(١٤٨) .

— قضية المؤسسات : وهي أيضاً من القضايا الهامة التي تواجه علم السياسة بمنظوره الإسلامي حيث يجد نفسه يدور حول النموذج التاريخي للخلافة ومؤسساتها المختلفة . والدور المنتظر من الباحثين في هذا المجال هو محاولة تطوير مؤسسات لها أصول مرتبطة بهذا النموذج ، وتعبر في نفس الوقت عن ذاتية المجتمعات الإسلامية ، وتستطيع

أن تواكب تطورات العصر ومتطلباته ، حيث نجد أن معظم المجتمعات الإسلامية ، تتبنى نظاماً ومؤسسات وأشكالاً للحكم مُقتبسة من مجتمعات أخرى ، وتظل تعاني من كثرة التغير وعدم الاستمرارية . وهنا نشير إلى أن « الخلافة » هي مفهوم أساساً ، وليست شكلاً معيناً من أشكال الحكم وعلى ذلك فمن الممكن تحقق معناها من خلال نظم وأشكال ومؤسسات ذات مسميات مختلفة .

— قضية قواعد الحركة السياسية في الداخل وفي الخارج ، وبمعنى آخر السياسة الداخلية والسياسة الخارجية ، وقضية العلاقات الدولية الإسلامية^(١٤٩) .

— السياسات العامة^(١٥٠) للدولة الإسلامية ، وما يتعلق بها من قضايا أخرى .

— قضية الأقليات^(١٥١) والعلاقة بغير المسلمين ، سواء كانوا من مواطني الدولة الإسلامية أم غير ذلك ، وكذلك وضع الأقليات الإسلامية في الدول غير الإسلامية .

— ثم قضية الأمن^(١٥٢) بمفهومه الشامل العسكري والاقتصادي والاجتماعي والبيئي .

— وتأتي على رأس هذه القضايا قضية الحكم : إسناد السلطة وأساس شرعيتها ،

وكيفية ممارستها وحقوقها وواجباتها ، ثم الرقابة على السلطة ، ثم انتقال السلطة انتقالاً سليماً شرعياً ، دون استخدام العنف .

ويثور بهذا الصدد تساؤل وهو : هل الأولوية تُعطى لقضايا الاقتصاد الإسلامى ؟ أم لقضايا المجتمع الإسلامى ؟ أم لقضايا الحكم والسياسة ؟ وفى الواقع أن هناك ترابطاً وثيقاً بينهم ، ولكن إذا تذكرنا أن مفكرينا وضعوا السياسة على رأس العلوم واعتبروها « رئيسية الصناعات »^(١٥٣) . فما هذا إلا لتأثيرها وقدرتها على إحداث التغييرات الأخرى . ولكن يلاحظ أن الواقع العملى يظهر أيضاً أثر الاقتصاد ، وتأثيره على أمور المجتمع والسياسة . ومن هنا لابد من النظرة الشاملة المتوازنة .

وقبل أن نختم تناونا لهذه الجزئية نود أن نشير إلى نقطة تتعلق بالترجية الإسلامى لتدريس العلوم السياسية .

الواقع أن هذا الموضوع يتعلق بمشكلة أوسع وأعمق تتعلق بتدريس العلوم السياسية عموماً ، فإن تدريس هذه العلوم بوجه عام يُعد حديثاً فى البلاد العربية الإسلاميه ، فحتى نهاية الخمسينيات من هذا القرن لم تكن هناك كليات أو أقسام مستقلة لتدريس العلوم السياسية ، وكان تدريس بعض مواد هذه العلوم يتم فى إطار

كليات أخرى تدرس القانون والتجارة والفلسفة^(١٥٤) . وكان من الطبيعى أن تنشط حركة الترجمة ، والأخذ عن علم السياسة الغربى ، واقتباس مفاهيم ومدرجات هذا العلم . إذن هيمنة مدرجات علم السياسة الغربى على مقررات الدراسات فى أقسام العلوم السياسية الناشئة كان مرحلة مصاحبة للنشأة ، وطغى خلال هذه المرحلة تبنى بحث المشكلات التى ظهرت فى علم السياسة الغربى ، والحلول التى قدمت فى هذا الصدد .

وإذا كنا نمر حالياً بمرحلة صحوة إسلامية تشمل كافة المجالات ، فإن آثار هذه الصحوة قد شملت بالفعل تدريس العلوم السياسية ، وإذا اقتصرنا على الإشارة إلى قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد - جامعة القاهرة ، فإننا نجد أنه من فترة ليست ببعيدة كان يتم تدريس الفكر السياسى الإسلامى ضمن محتوى مقرر تطور الفكر السياسى للفرقة الثانية^(١٥٥) ، وبعد التطوير الذى خضعت له مقررات الدراسة بالكلية^(١٥٦) أصبح للفكر السياسى الإسلامى مقرر مستقل (اختياري)^(١٥٧) يحمل اسمه سواء على مستوى مرحلة « البكالوريوس » أو السنة التمهيدية للدراسات العليا^(١٥٨) . والسؤال هو هل تقتصر آثار هذه الصحوة على مجرد الاهتمام بتدريس الفكر السياسى الإسلامى ضمن محتوى مقرر تطور الفكر السياسى أو كإداة

الباحثين في العلوم المختلفة ، ومن ثم الحكم الديني على أعمالهم مما قد يعيد بصورة أو بأخرى ما حدث في العصور الوسطى الأوروبية من محاكمة للعلماء لمخالفاتهم للكتاب المقدس^(١٥٩)

في الواقع أن الرد على هذه المخاوف أو المحاذير ليس بعسير فمن المعلوم أن تراثنا العربي الإسلامي يجمع بين الاعتقاد في الأصول الثابتة وبين الاجتهاد في الفروع اجتهاداً يتغير مع تغير المكان واختلاف الزمان . فالإسلام منهج إلهي رباني من حيث الأصول وممارسة إنسانية من حيث التطبيق . وبالتالي فإن خطأ التطبيق لا يعود إلى الإسلام ذاته بل هو يعود إلى الممارسة الإنسانية التي أفرزت هذا الخطأ . هذا فيما يتعلق بالناحية الأولى من هذه المخاوف أو المحاذير .

أما الناحية الثانية فإنه من المعلوم أيضاً أن تراثنا العربي الإسلامي لم يعرف ذلك الصراع الذي عرفه التراث الغربي بين الدين ومعطيات العلم ، ولكن قد يُرد على هذا الرد بأنه إذا لم يكن تراثنا قد عرف مثل هذا الصراع فإن هذا لا يمنع من أن يعرفه حاضرننا وواقعنا بشكل أو بآخر ، والخوف هو أن يخطيء التوجيه ، وينحرف عن مساره ، وتكون النتيجة أننا بدلاً من أن نشق طريقاً للتخلص من إخفاقات الواقع المتسم « بالتخلف » ، نكون شققنا طريقاً آخر لمزيد من « التخلف » ، والبعد عن

مستقلة ؟ أم أن آثار هذه الصحوه لا بد وأن تمتد لتمثل توجيهاً إسلامياً لتدريس العلوم السياسية عموماً ؟ في الواقع إننا لا نعدم أن نجد اجتهادات تمثل جهوداً فردية بهذا الصدد ، والأمر ما زال في حاجة إلى مزيد من الجهد المتواصل .

الخاتمة :

وبعد ... فقد حاولنا من خلال هذا البحث أن نجهد ونقدم حصيلة جهدنا ليخضع للمناقشة ، ولتكون خطوة يتلوها خطوات . ولا ندعى أننا قد وفينا أو قدمنا الإجابات الشافية .. ونود أن نختم تناولنا لهذا الموضوع بالتعليق على بعض المحاذير والمخاوف التي قد يُصرح أو يُهمس بها فيما يتعلق بالمفهوم محل البحث .

وهذه المحاذير والمخاوف تبلور في ناحيتين أساسيتين :

الأولى : أن ربط العلم - العلوم عموماً - بقيم دينية يعنى ربط المتغير بالثابت ، وهذا قد يرد مردوداً سلبياً على الثابت ، حين يتضح خطأ المتغير وحاجته المستمرة إلى التغير والتطوير .

والثانية : هي المخاوف من أن يضع هذا التوجيه قيوداً على العالم إذا أصبحت هناك قيود معيارية تحد من انطلاق البحث العلمي في أحد اتجاهاته ، حيث يُخشى من أن إقامة نوع من التوجيه الديني قد يعنى إقامة نوع من الهيمنة الدينية على توجه

التفاعل الإنسانى مع العالم من حولنا .

وفى واقع الأمر أن هذه المخاوف والمحاذير يحسمها تحديد المقصود بالضبط من هذه العملية التى يُعبر عنها بمسميات متعددة . وهذا يعنى أساساً ضبط المفهوم وهو ما حاولنا أن نساهم بمجهودنا فيه من خلال هذا البحث ، ثم تحديد الهدف أو الأهداف التى نسعى إليها وأن يكون هناك عملية متابعة وتقييم مستمرة حتى لا يضل التطبيق عن مسار الهدف وحتى لا تُساق العملية إلى تحقيق نتائج غير المقصودة منها ، وحتى لا ينطبق عليها كما قال البعض مقولة « الحق الذى يراد به باطل » ، وأن نحذر فى نفس الوقت من الجدل العقيم الذى يستنفذ الجهد ، ويعوق المسيرة ، فهذا المحذور يجب علينا أن نأخذه بقدر من التأمل والعناية ، وألا نكون غافلين عنه إذا كنا نريد أن نأخذ هذه القضية أو العملية بالجدية التى تليق بها ، وألا يكون الأمر شعاراً حماسياً أو « هوجة » كما أطلق عليها البعض .

وهذه المخاوف والمحاذير لعل مبعثها الأساسى - من وجهة نظرنا - مبعث نفسى يعود إلى حالة من ضعف الثقة : فأما الثقة بالدين فلا خلاف على أنه الدين الكامل الخالد . وأما الثقة بالنفس فهى بالفعل منشأ هذه المخاوف والمحاذير ، فنحن

بالفعل فى مسيس الحاجة إلى إجراء مصالحة مع أنفسنا لرأب الصدع الحادث فى « الشخصية الإسلامية » فنحن فى حاجة إلى بناء الهوية الإسلامية ، والشخصية الإسلامية للعالم المسلم ، الشخصية المتوافقة التى تعيش سلاماً داخلياً لا تناقض فيه ، نحن فى حاجة إلى القضاء على حالة الازدواجية ومواجهة حالة النفاق الفكرى سواء التبريرى أو الانتهازى . ونحن فى حاجة إلى أن نرى أنفسنا على الإسلام وأن نلتزم منهجه فى أنفسنا وحياتنا الشخصية ، وأن نسوس أنفسنا به ، وأن نكون مسلمين بالفعل والتحقيق . والسؤال هو أيهما تسبق الأخرى : عملية تربية النفس وبناء الثقة أم عملية التوجيه الإسلامى للعلوم ؟ فى الواقع أن العمليتين تخدمان بعضهما البعض . فهذا التوجيه على رأس أهدافه هو هذه الهوية الإسلامية ، وهذا التصالح فى الشخصية الإسلامية ، وهذا القضاء على حالة الازدواجية . كما أن عملية بناء الثقة وتربية النفس على الإسلام لابد وأن تقود إلى هذا التوجيه الإسلامى للعلوم . فالعمليتان يجب أن تسيرا معاً ، فكلتاهما تخدم الأخرى وتحقق هدفها فهما عمليتان متكاملتان .

والله نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن يجعل فيه النفع والخير ..

* * *

الهوامش

- (١) راجع : د . جمال الدين عطية ، « إسلامية المعرفة » ، (القاهرة ، المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٩٠) ، ص ١ .
- (٢) انظر تفصيلاً لهذا فى كتاب المعهد العالمى للفكر الإسلامى : « الوجيز فى إسلامية المعرفة » ، ط ١ ، (القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٨٧) ، ص ٢١٢ ، ٢١٣ وما بعدها .
- (٣) انظر تفصيلاً حول بعض المؤتمرات والتدوات الدولية التى تعبر عن ظاهرة الاهتمام بدراسة الإسلام والحركات الإسلامية المعاصرة فى : د . منى أبو الفضل ، « نحو تأصيل منهجى لمفهوم الأمة فى الإسلام » ، (القاهرة : شركة الطوبجى للطباعة ، ١٩٨٢م) ، ص ٩٣ .
- (٤) انظر : د . حسن رجب ، « إسلامية المعرفة » ، (القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٩٠) ، ص ١١ .
- (٥) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
- (٦) انظر : د . أحمد يوسف ، « تحديد المشكلة البحثية » ، ندوة تصميم البحوث فى العلوم الاجتماعية (جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، ٨ ع ٩ ديسمبر ١٩٩١) ، ص ٣ - ٨ .
- (٧) راجع : د . غازى عنابة ، « عناصر المنهج العلمى فى القرآن والسنة » ، ندوة قضايا المنهجية فى الفكر الإسلامى ، (الجزائر : جامعة الأمير عبد القادر بقسنطينة ، ٩ - ١٢ سبتمبر ١٩٨٩م) .
- (٨) راجع : د . جمال الدين عطية ، « الاستفادة من مناهج العلوم الشرعية فى العلوم الإنسانية » (قطر : سيمينار - وزارة التربية - ١٩٨٨/١١/٢٩) .
- (٩) راجع تعريف العلم للإمام الغزالى ، وتميزه للعلم النافع والعمل به فى الغزالى (أبو حامد) « إحياء علوم الدين » ، (القاهرة : دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٥٧م) ، ص ١ ، ٣ وما بعدها .
- (١٠) انظر تفصيلاً لتعريف الشريعة فى : د . عبد الكريم زيدان ، « المدخل لدراسة الشريعة الإسلامية » (الإسكندرية : دار عمر بن الخطاب ، ١٩٦٩م) ص ٣٨ .
- (١١) انظر : « إحياء علوم الدين » ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٣٣ حيث يقول الغزالى فى لفظ العلم : « وقد تصرفوا فيه أيضاً بالتخصيص حتى شهروه فى الأكثر بمن يشتغل بالمناظرة مع الخصوم فى المسائل الفقهية وغيرها ، فيقال هو العالم على الحقيقة ، وهو الفحل فى العلم ، ومن لا يمارس ذلك ، ولا يشتغل به : يعد من جملة الضعفاء ولا يعدونه فى زمرة أهل العلم » .
- (١٢) انظر مزيداً من التفصيل عن « الغزو الفكرى » فى : د . على عبد الحليم محمود ، « الغزو الفكرى وأثره فى المجتمع الإسلامى المعاصر » ، (الكويت : دار البحوث العلمية ، ١٩٧٩م) ، ص ١٢٧ - ١٤١ .
- (١٣) انظر وقارن : د . محمد ياسين عريبي ، « التعليم والثقافة والبحث العلمى فى العالم الإسلامى الواقع والمستقبل » ، ندوة العالم الإسلامى والمستقبل ، (القاهرة : مركز دراسات العالم الإسلامى ومركز

- (١٤) * يُقصد « بالعلماني » أو « المدني » أنه غير ديني . انظر : « المعجم العربى الأساسى » ، (تونس : المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم ، ١٩٨٩) ، ص ٨٦١ .
- (١٥) راجع : ماجدة على صالح ، « الاستعمار الجديد في المنطقة العربية » ، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٨٤ م) ، ص ١٨٣ - ٢٩٧ .
- (١٦) كلمة « علوم » تطلق على « مجموعة مسائل في موضوع معين » ويقال علوم طبيعية ، وهى التى تختص بدراسة الطبيعة ، وعلوم إنسانية وهى تختص « بدراسة تصرفات الناس وسلوكهم أفراداً كانوا أو جماعات » . انظر : المعجم العربى الأساسى ، مرجع سابق ، ص ٨٦١ .
- (١٧) راجع « تعريف إسلامى » للمعرفة بأنها « كل معلوم دل عليه الوحي والحس والتجربة » : د . طه جابر العلوانى ، « الأزمة الفكرية المعاصرة » ، ط ١ (الولايات المتحدة الأمريكية : المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، ١٩٨٩ م) ، ص ١٩ ، ٢٠ .
- (١٨) المرجع السابق ، ص ١ .
- (١٩) راجع رأى فاير آبند - أحد علماء فلسفة العلم المعاصرة - فى أن المعرفة أمر نسبي ، وأن التسليم بوجود طريقة واحدة « صحيحة » لفهم ما يجرى حولنا يؤدى بنا إلى جمود الفكر . انظر : Paul Feyerabend K., Against Method. Out line of Anarchistic Theory of Knowledge, (London: NLB; Atlantic Highlands: Humanitoridn Press, 1975).
- (٢٠) راجع : د . طه جابر العلوانى ، مرجع سابق ، ص ٣ - ٦ .
- (٢١) نقصد بذلك معطيات الغرب سواء فى الجانب المعنوى أو الجانب المادى .
- (٢٢) رجعنا فى هذه المراحل إلى د . طه جابر العلوانى ، مرجع سابق ، ص ٧ - ١٠ .
- (٢٣) عبر الجبرقى عن ذلك بوصفه ما شهدته من تجارب علمية أثناء زيارته لمقر بعثة العلماء الفرنسيين الذين اصطحبهم نابليون معه بأنه « بما لا يسمعه عقولنا أمثالنا » انظر : د . أسامة الخولى « العلم والعطاء العلمى » ، المستقبل العربى ، السنة (٨) ، العدد (٧٧) (يوليو) ١٩٨٥ م ، ص ١٤ .
- (٢٤) انظر : د . طه جابر العلوانى ، مرجع سابق ، ص ٧ .
- (٢٥) المرجع السابق ، ص ٨ .
- (٢٦) من أمثلة هذه الكتابات انظر : د . عثمان خليل ، الديمقراطية الإسلامية ، (القاهرة : المكتب الفنى للنشر ، أكتوبر ١٩٥٨ م) . عباس محمود العقاد ، الديمقراطية فى الإسلام ، ط ١ ، م ، (القاهرة : دار المعارف ، (د . ت)) .
- (٢٧) هناك كثير من الكتابات التى صدرت عن الصحوة الإسلامية ، وجهات نظر متعددة . انظر على سبيل المثال د . يوسف القرضاوى « الصحوة الإسلامية بين الجحود والتطرف » ، ط ٢ (القاهرة : دار الشروق ، ١٩٨٤ م) د . محمد محمود ربيع « آراء فى الصحوة الإسلامية » ، (القاهرة : عالم الكتب : ١٩٨٥ م) .
- (٢٨) راجع : د . يوسف القرضاوى ، « الحل الإسلامى ضرورة وفريضة » ، (القاهرة : مكتبة وهبة ، ١٩٧٧ م) .

- (٢٩) د . طه جابر العلواني ، مرجع سابق ، ص ١٢ .
- (٣٠) المرجع السابق ، ص ١٢ ، ١٣ .
- (٣١) راجع : محمد أبو القاسم حاج محمد : « العالمية الإسلامية الثانية : جدلية الغيب والإنسان والطبيعة » (بيروت : دار المسيرة ، ١٣٩٩ هـ) .
- (٣٢) المعنى اللغوي للكلمة من صاغة - صوغاً : صنعه على مثال مستقيم - والمعدن سبكه ، والكلمة اشتقها على مثال - والكلام : هياؤه ورتبه . والصياغة عمل الحلي من ذهب وفضه ونحوها . ويقال : كلام حسن الصياغة : جيد محكم . انظر : المعجم الوسيط طه ٣ (القاهرة : معجم اللغة العربية ١٩٨٥ م) ، ج ١ ، ص ٥٤٨ ، ٥٤٩ .
- (٣٣) المَفْهُومُ من فِهْمَةٍ - فِهْمًا : أحسن تصويره - وجاد استعداده للاستنباط ، ويقال أفهمه الأمر : أحسن تصويره له (والفهم) حسن تصور المعنى ، وجودة استعداد الذهن للاستنباط . (و المَفْهُومُ) مجموع الصفات والخصائص الموضحة لمعنى كلى ويقابله الماصدق . انظر : المرجع السابق ، ج ١ ص ٧٣ .
- (٣٤) راجع وقارن : حسن عباس حسن ، « الصياغة المنطقية للفكر السياسي الإسلامي : دراسة مقارنة في الأصول والمقومات » ، رسالة دكتوراة غير منشورة ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٨٠) ، ص ٤١ وما بعدها .
- (٣٥) انظر : د. فاروق يوسف ، « مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمي » ، (القاهرة : مكتبة عين شمس ، ١٩٧٨) ، ص ٩ .
- (٣٦) انظر د . على ليلة ، « المفاهيم ومشكلة التعريف » ، ندوة تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية ، (القاهرة : مكتبة عين شمس ، ١٩٧٨) ، ص ٧ .
- (٣٧) يعتبر التعريف معادلاً للمفهوم وشارحاً له . وقد يكون من المفيد الإشارة إلى أنواع التعريفات وهي تنقسم إلى ثلاثة أنماط رئيسية : التعريفات الإسمية ، والتعريفات الواقعية أو الحقيقية ، والتعريفات الإجرائية ، هذا بالإضافة إلى التعريفات النظرية التي تقدمها مختلف النماذج النظرية . لمزيد من التفصيل ، راجع : المرجع السابق ، ص ١٦ وما بعدها .
- (٣٨) اهتم علماء الحضارة الإسلامية بتحديد الألفاظ ، وأقروا لذلك فصولاً كاملة في مقدمة مؤلفاتهم . انظر مزيداً من التفصيل في . المرجع السابق ، ص ١٠ ، وانظر : على سامي النشار ، « المنطق الصوري منذ أرسطو حتى عصورنا الحاضرة » ، ط ٤ (دار المعارف بمصر ، ١٩٦٦) ، ص ١٩٠ وما بعدها .
- (٣٩) انظر . د . على ليلة ، « المفاهيم ومشكلة التعريف » ، مرجع سابق ، ص ٧ .
- (٤٠) المرجع السابق ، ص ١٠ ، ١١ .
- (٤١) لمزيد من التفصيل حول مفهوم « لبناء » و « البنائية » راجع . د . أحمد أبو زيد ، « البناء ، والبنائية - دراسة في المفاهيم » ، المجلة الاجتماعية القومية ، المجلد (٢٧) ، العدد (٢) ، مايو ١٩٩٠ ، ص ١٢٤ ، ١٢٥ . وانظر أيضاً : د . على ليلة ، البنائية والوظيفية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا : المفاهيم والقضايا ، (دار المعارف بمصر ، ١٩٨٣ م) ، ص ٣١٢ وما بعدها .

- (٤٢) انظر : د. على ليلة ، «المفاهيم ومشكلة التعريف» ، مرجع سابق ، ص ٦ ، ١٠ .
- (٤٣) انظر : د. فاروق يوسف ، «مشكلات وحالات في مناهج البحث العلمى» ، مرجع سابق ، ص ٩ .
- (٤٤) انظر في معنى التحليل : المرجع السابق ، ص ١٣ .
- (٤٥) انظر : «المعجم الوسيط» ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ١٠٥٧ .
- (٤٦) انظر . «معجم ألفاظ القرآن الكريم» ، ط مجمع اللغة العربية ، (القاهرة : دار الشروق ١٩٨١) ، ص ٧١٢ ، ٧١٣ .
- (٤٧) انظر . «المعجم الوسيط» ، مرجع سابق ، ص ٤٦٢ . وانظر أيضاً : عبد الكريم زيدان ، مرجع سابق ، ص ٣٨ ، ٣٩ .
- (٤٨) انظر : «الوجيز في إسلامية المعرفة» ، مرجع سابق ، ص ٧٥ ، ٧٦ .
- (٤٩) انظر : «المعجم الوسيط» ، مرجع سابق ، ج ١ ، ص ٦٤٧ .
- (٥٠) انظر : «معجم ألفاظ القرآن الكريم» ، مرجع سابق ، ص ٤٣٢ ، ٤٣٣ .
- (٥١) المرجع السابق ، ص ٤٢٠ .
- (٥٢) راجع د ج أسامة الخولى ، مرجع سابق ، ص ٤ .
- (٥٣) انظر : د. أحمد فؤاد باشا ، «فلسفة العلم بنظرة إسلامية» ، ط ١ ، (دار المعارف بمصر ، ١٩٨٤) ، ص ٣٧ .
- (٥٤) انظر تعقيب د. عدنان محمد زرزور في سيمينار كلية الشريعة - جامعة قطر : «نحو فلسفة إسلامية للعلوم» ، (من منشورات المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالقاهرة ؛ ١٩٨٧/١١/٥) ، ص ٤٠ .
- (٥٥) انظر : د. أحمد فؤاد باشا ، مرجع سابق ، ص ٣٨ .
- (٥٦) راجع تفصيل هذه الخصائص في : المرجع السابق ، ص ٣٨ - ٥٢ .
- (٥٧) انظر وقارن : د. أسامة الخولى ، مرجع سابق ، ص ٥ ، د. أحمد فؤاد باشا ، مرجع سابق : ص ٤٤ ، ٤٥ .
- (٥٨) انظر : د. صلاح قنصوه ، «الفروض في العلوم الاجتماعية» ، ندوة تصميم البحوث في العلوم الاجتماعية ، مرجع سابق ، ص ١٠ .
- (٥٩) انظر : د. جعفر شيخ إدريس ، «إسلامية العلوم وموضوعيتها» ، (المسلم المعاصر) ، السنة (١٣) ، العدد (٢٥٠) ، (ديسمبر ١٩٨٧م) ص ٥ .
- (٦٠) راجع وقارن : د. أسامة أمين الخولى ، مرجع سابق ، ص ٧ ، ٨ وانظر أيضاً : Paul Feyerabend, Op. Cit., P. 18.
- (٦١) انظر : د. جعفر شيخ إدريس ، مرجع سابق ، ص ٦ .
- (٦٢) المرجع السابق ، ص ٦ ، ٧ .
- (٦٣) المرجع السابق ، ص ٧ .
- (٦٤) انظر : د. صلاح قنصوه ، مرجع سابق ، ص ٩ .
- (٦٥) انظر وقارن : د. فؤاد زكريا ، التفكير العلمى ، سلسلة عالم المعرفة ، (الكويت المجلس الوطنى

للتقافة والفنون والآداب ، ١٩٧٨) وانظر أيضاً : John Ddesmond Bernal, *Science in History*, (london: Watts, 1954). John Desmond Beral. *The Social Function of Science*, (Combridge: MIT Press, 1939).

- (٦٦) انظر : د . جعفر شيخ إدريس ، مرجع سابق ، ص ٧ .
- (٦٧) المرجع السابق ، ص ص ٨ - ١٤ .
- (٦٨) انظر : د . أسامة أمين الخولي ، مرجع سابق ، ص ٢١ .
- (٦٩) المرجع السابق ، ص ٢٢ .
- (٧٠) المرجع السابق ، ص ٢٣ .
- (٧١) انظر : د . جعفر شيخ إدريس ، مرجع سابق ، ص ١٦ .
- (٧٢) انظر : د . نيفين عبد الخالق ، « إشكالة التراث والعلوم السياسية » ، بحث مقدم إلى ندوة العلم السياسية في الوطن العربي ، التي نظمتها الجمعية العربية للعلوم السياسية في قبرص ٤ - ٨ فبراير ١٩٨٥ م .
- (٧٣) راجع : د . جمال الدين عطية ، « إسلامية المعرفة » ، مرجع سابق ، ص ٢٢ ، ٢٣ .
- (٧٤) راجع ، حسن عباس حسن ، مرجع سابق ، ص ٤٣ .
- (٧٥) انظر التفصيل في د . سيد دسوقي ، مرجع سابق ، ص ٣ وما بعدها .
- (٧٦) المرجع السابق ، ص ٣ .
- (٧٧) كلمة « هوجة » من هاج أى اضطرب وثار ، وهى حالة انفعالية تظهر فى صورة حركات اندفاعية راجع : « المعجم الوسيط » ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ١٠٤٣ ، « المعجم العربى الأساسى » ، مرجع سابق ، ص ١٢٨١ .
- (٧٨) راجع : د . حسن رجب ، « إسلامية المعرفة » ، مرجع سابق ، ص ١١ .
- (٧٩) راجع : د . جمال الدين عطية ، « إسلامية المعرفة » ، مرجع سابق ، ص ٩ .
- (٨٠) د . حسن رجب ، مرجع سابق ، ص ١٢ .
- (٨١) د . جمال الدين عطية ، « إسلامية المعرفة » ، مرجع سابق ، ص ٢٤ ، ٢٥ .
- (٨٢) د . حسن رجب ، مرجع سابق ، ص ١٤ .
- (٨٣) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
- (٨٤) انظر : د . جمال الدين عطية ، « نحو فلسفة إسلامية لعلوم » ، مرجع سابق ، ص ١٥ .
- (٨٥) د . سيد دسوقي ، « إسلامية المعرفة » ، مرجع سابق ، ص ٣١ .
- (٨٦) المرجع السابق ، ص ١٨ .
- (٨٧) د . عبد المعطى بيومى ، « إسلامية المعرفة » ، (القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى ، الموسم الثقافى الثالث ، ١٤١٠ - ١٩٩٠) ص ٢٧ .
- (٨٨) المرجع السابق ، نفس الصفحة .
- (٨٩) راجع د . محمد الشرقاوى « إسلامية المعرفة » ، (القاهرة : المعهد العالمى للفكر الإسلامى الموسم الثقافى الثالث ، ١٤١٠ هـ - ١٩٩٠ م) ، ص ٣٣ .

- (٩٠) انظر : د . عبد الستار محمد على نوزي ، « نحو فلسفة إسلامية للعلوم » ، سيمينار : كلية الشريعة ، جامعة قطر ، مرجع سابق ، ص ٣٠ .
- (٩١) انظر تعليق : د. على محيي الدين قره داغى ، فى : المرجع السابق ، ص ٣٦ .
- (٩٢) المرجع السابق ، ص ٣٧ .
- (٩٣) أضاف د . حسن عبد الظاهر إلى هذا الموضوع ملحوظة خاصة بالفرق بين الإعجاز والمعجزة ، فالإشارات العلمية الموجودة فى القرآن الكريم لم يتحد بها الرسول على أساس أنها معجزة ، ولكن وجودها فى القرآن ، واكتشافها فيما بعد فى شكل حقائق علمية هو فى حد ذاته إعجاز . انظر تعليق د . حسن عبد الظاهر ، المرجع السابق : ص ٣٩ .
- (٩٤) راجع فى دعوى التعارض بين العقل والنص والموقف منها : ابن أبى العز الحنفى ، شرح العقيدة الطحاوية ، (بيروت - دمشق ، المكتب الإسلامى ، ١٩٨٤ م) ، ص ٢٠١ ، ٣٥٤ .
- (٩٥) انظر : د . جمال الدين عطية ، « نحو فلسفة إسلامية للعلوم » ، سيمينار كلية الشريعة ، جامعة قطر مرجع سابق ، ص ١٦ ، ٢٠ . وراجع الخلاف بين د . جمال الدين عطية ، د . عبد الستار محمد على نوزي حول مسألة نفي التعارض بين نصوص القرآن وبين حقائق العلم الثابتة فى : المرجع السابق ، ص ٣٠ .
- (٩٦) انظر التفصيل فى : محمد الطاهر بن عاشور مقاصد الشريعة الإسلامية ، (ط الشركة التونسية للتوزيع ، (د . ت) ، ص ١٧٥ .
- (٩٧) انظر : د . جمال الدين عطية ، « نحو فلسفة إسلامية للعلوم » ، مرجع سابق ، ص ٢٠ .
- (٩٨) المرجع السابق ، ص ٢١ .
- (٩٩) المرجع السابق ، ص ٢٧ ، ٢٨ .
- (١٠٠) انظر وجهة نظر فى مسألة الاقتطاع الحضارى والاستمرارية التاريخية فى : د . فؤاد زكريا ، « الصحوة الإسلامية فى ميزان العقل » ، ط ١ (بيروت : دار التنوير ، ١٩٨٥ م) ، ص ١٥ ، ٤٢ وما بعدها .
- (١٠١) انظر مزيداً من التفصيل فى : د . أحمد شرف الدين ، « الإجراءات الطبية الحديثة وحكمها فى ضوء قواعد الفقه الإسلامى » ، المسلم المعاصر ، العدد (٣١) ، مايو ١٩٨٢ م ، ص ١٣٩ - ١٦٠ .
- (١٠٢) راجع : د . حسن رجب ، إسلامية المعرفة ، مرجع سابق ، ص ١٥ .
- (١٠٣) راجع : المرجع السابق ، ص ١٤ - ١٦ .
- (١٠٤) انظر على سبيل المثال : أنور الجندى ، « أسلمة المناهج والعلوم والقضايا والمصطلحات المعاصرة » ، (القاهرة دار الاعتصام ، ١٩٨٦ م) . د . حمدى أبو الفتوح عطيفة ، « أسلمة مناهج العلوم المدرسية » (المنصورة دار الوفاء ، ١٩٨٦ م) .
- (١٠٥) يمكننا أن نحيل بهذا الصدد إلى عدد من المصادر على سبيل المثال لا الحصر انظر د . بطرس غالى ،

- د . محمود خيرى عيسى ، « المدخل في علم السياسة » ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو ، ١٩٧١) .
- د . محمد نصر مهنا د . عبد الرحمن الصالحى ، « علم السياسة بين التنظير والمعاصرة » (الإسكندرية : منشأة المعارف ١٩٨٥ م) .
- (١٠٦) انظر : د . إبراهيم شلبى ، « السياسة في اللغة والعلم » ، سلسلة بحوث سياسية ، (٢٥) ، (جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، فبراير ١٩٩٠) ، ص ٢ .
- (١٠٧) انظر مزيداً من التفصيل في : د . محمد نصر مهنا ، د . عبد الرحمن الصالحى ، مرجع سابق ، ص ص ٢٦٤ - ٢٧٤ .
- (١٠٨) انظر مزيداً من التفصيل في : د . بطرس غالى ، د . محمود خيرى عيسى ، « مبادئ العلوم السياسية » ، (القاهرة : الأنجلو المصرية ، ١٩٦٢ - ١٩٦٣ م) ص ١٦ وما بعدها .
- (١٠٩) انظر مزيداً من التفصيل في : د . إبراهيم شلبى ، مرجع سابق ، ص ٣ .
- (١١٠) المرجع السابق ، ص ٤ .
- (١١١) انظر مزيداً من التفصيل في : د . عبد الرحمن خليفة ، « في علم السياسة الإسلامى » ، (الإسكندرية دار المعرفة الجامعية ، ١٩٩٠) ، ص ٣٦ وما بعدها .
- (١١٢) انظر تفصيلاً عن الدلالة اللغوية للكلمة عند الكتاب الأنجلو سكسون والكتاب الفرنسيين في : د . إبراهيم شلبى مرجع سابق ، ص ٥ ، ٧ . وانظر أيضاً : J. Freund, L'essense du Politique, (Psris: editions Sirey, 1965), PP. 1-2. Roger H.H. Soltau, Animtroduction to palitics, (London: Longmans, 1963), P.1.
- (١١٣) راجع التفصيل في : د . إبراهيم شلبى ، مرجع سابق ، ص ١٠ ، ١١ .
- (١١٤) راجع في تفصيل هذا الخلاف : المرجع السابق ، ص ص ١٢ - ٢١ .
- (١١٥) ابن منظور ، « لسان العرب المحيط » ، (بيروت : دار لسان العرب ، (د . ت) ، المجلد (٢) ، ص ٢٣٩ .
- (١١٦) السيد محمد مرتضى الزيدى ، « تاج العروس » ، (بنغازى : دار ليبيا للنشر والتوزيع ، ١٩٦٦ م) المجلد (٤) ، ص ١٦٩ .
- (١١٧) انظر في تفصيل معنى « التراث » : د . نيفين عبد الخالق ، « إشكالية التراث والعلوم السياسية » مرجع سابق ، ص ١ . وما بعدها .
- (١١٨) انظر : التهانوى (محمد على الفاروق) ، « كشاف اصطلاحات الفنون » ، (القاهرة : المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والطباعة والنشر ، ١٩٦٣ م) ، ص ٥٤ .
- (١١٩) انظر : الرازى (فخر الدين) ، « نهاية العقول في دراسة الأصول » ، نقلاً عن : د . إبراهيم شلبى ، مرجع سابق ، ص ٢٢ .
- (١٢٠) انظر النص في : د . عز الدين فودة ، « مذكرات في مبادئ علم السياسة » ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٧٣/١٩٧٤ م) ، ص ٨ .

- (١٢١) انظر : د. عبد الوهاب خلاف ، السياسة الشرعية ، (القاهرة : دار الأنصار ، ١٩٧٧) ، ص ٤ .
- (١٢٢) المرجع السابق ، ص ٥ .
- (١٢٣) هناك العديد من المؤلفات التى حملت هذا الاسم تذكر منها : ابن تيمية فى مؤلفه ، السياسة الشرعية فى إصلاح الراعى والرعية ، ابن قيم الجوزية فى مؤلفه : الطرق الحكمية فى السياسة الشرعية ، ونحيل بهذا الصدد إلى رسالة ماجستير جعلت من السياسة الشرعية موضوعها ، انظر : محبى الدين محمد محمود « السياسة الشرعية فى ضوء جوهر مفهوم السياسة فى العصر الحديث » ، رسالة ماجستير غير منشورة (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٩٠) .
- (١٢٤) انظر : الفارابى ، إحصاء العلوم ، (القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٤٩) ، ص ١٠٢ - ١٠٣ .
- (١٢٥) المرجع السابق ، نفس الصفحات .
- (١٢٦) انظر : الفارابى ، السياسة المدنية ، (بيروت : المطبعة الكاثوليكية ، ١٩٦٤ م) .
- (١٢٧) راجع : Dunlop (D. M.), Al-Farabi: Fusul Al-Madani: a Phorisms of the statesman, (Cambridge: 1961), P. 16.
- (١٢٨) انظر : محمد عبد المعز نصر ، مهرجان الغزالي ، (دمشق ، ١٩٦١ م) ، ص ٤٥١ .
- (١٢٩) انظر : د. حامد ربيع ، أبحاث فى النظرية السياسية ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٧٠ م) ، ص ٩ .
- (١٣٠) المرجع السابق ، ص ٨١ .
- (١٣١) المرجع السابق ، ص ١١١ .
- (١٣٢) انظر : المرجع السابق ، ص ٨١ . وانظر مزيداً من التفصيل فى : حامد عبد الماجد ، الوظيفة العقيدية للدولة الإسلامية ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٨٩ م) .
- (١٣٣) راجع فى مفهوم خبير السلطة . د. حامد ربيع ، أبحاث فى النظرية السياسية ، مرجع سابق ، ص ٦٦ وما بعدها .
- (١٣٤) راجع : قحطان عيد الرحمن الدورى ، الشورى بين النظرية والتطبيق ، (بغداد : مطبعة الأمة ، ١٩٧٤ م) .
- (١٣٥) انظر مزيداً من التفصيل فى : د. ودودة بدران (محرر) ، البحث الأمبريقى فى الدراسات السياسية ، جامعة القاهرة ، مركز البحوث والدراسات السياسية ، ١٩٩١) .
- (١٣٦) راجع فى الخلاف بين أنصار النظرية القيمية والنظرية الإمبريقية : د. السيد عبد المطلب غانم ، « التنظير فى علم السياسة » ، فى : « اتجاهات حديثة فى علم السياسة » ، (جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، ١٩٨٧) ، ص ١٧ - ١٩ .
- (١٣٧) طالعنا عدة مؤلفات تتحدث عن علم سياسة إسلامى ، وعن إسلامية العلوم السياسية ، ومن قبل كانت لنا محاولة فى علم للسياسة من منظور إسلامى ، انظر : نيفين عبد الخالق مصطفى ، « أبو

نصر الفارابي : دراسة تحليلية لفكرة السياسي - دراسة في الفكر السياسي الإسلامي ، رسالة ماجستير غير منشورة ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٧٧م) ، ص ٢٩٨ - ٣١٠ . وانظر أيضاً : د . عبد الحميد أبو سليمان : إسلامية المعرفة وإسلامية العلوم السياسية ، المسلم المعاصر ، العدد (٣١) ، مايو ١٩٨٢م ص ١٩ - ٤٦ . د . سيف الدين عبد الفتاح ، « بناء علم سياسة إسلامي » ، (جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، يونيو ١٩٨٨ د . عبد الرحمن خليفة ، في علم السياسة الإسلامي ، (الإسكندرية : دار المعرفة الجامعية ، ١٩٨٩) . ويمكننا القول إن هناك بالفعل مدرسة إسلامية في علم السياسة تبلور ، وتشكل ، ويظهر نتائجها في العديد من رسائل الماجستير والدكتوراة المناقشة بقسم العلوم السياسية - بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة وقد أشرنا إلى العديد منها في هوامش هذا البحث .

(١٣٨) سبق وأن قدمنا تصورنا حول هذا الموضوع . راجع : د . نيفين عبد الخالق مصطفى ، « إشكالية التراث والعلوم السياسية » ، مرجع سابق : ص ٧

(١٣٩) انظر . المرجع السابق ، ص ٨ ، ٩ .

(١٤٠) ذلك تعريف ابن خلدون ، وقد عبر كثير من الفقهاء عن معنى مشابه للخلافة كما نجدتها عند الماوردي والتفتازاني والرازي وعضد الدين الإيجي وغيرهم . انظر على سبيل المثال : ابن خلدون ، مقدمة ابن خلدون ، تحرير . علي عبد الواحد وافي ، (القاهرة : ط لجنة البيان العربي ، ١٩٥٧ - ١٩٦٢) ، ج ٢ ، ص ٦٨٨ .

(١٤١) راجع : د . عبد الحميد أبو سليمان ، مرجع سابق ، ص ٥٤ .

(١٤٢) انظر : ابن خلدون ، مرجع سابق ، ج ٢ ، ص ٨٤٩ .

(١٤٣) راجع : د . جمال الدين عطية ، « نحو فلسفة إسلامية للعلوم » ، مرجع سابق ، ص ٢٦ .

(١٤٤) أشار ابن خلدون من قبل إلى اختلاف القياس الفقهي عن مجالات السينة التي لا يؤدي فيها القياس على الأشباه والنظائر نفس الدور الذي يؤديه في مجال الفقه . انظر . ابن خلدون ، مرجع سابق ، ج ٢ ص ٧٤٣ - ٧٤٤ .

(١٤٥) انظر مزيداً من التفاصيل في : د . عبد الحميد أبو سليمان ، مرجع سابق ، ص ٢٣ .

(١٤٦) راجع في هذا المعنى : د . حامد ربيع ، « سلوك المالك في تدبير الممالك » (القاهرة : دار الشعب ، ١٩٨٠) ج ١ ، ص ١٥٤ - ١٥٨ .

(١٤٧) راجع تجربتنا بهذا الخصوص في رسالتنا للدكتوراة . د . نيفين عبد الخالق مصطفى ، « المعارضة في الفكر السياسي الإسلامي » ، رسالة دكتوراة منشورة ، (القاهرة : مكتبة الملك فيصل الإسلامية ، ١٩٨٥) .

(١٤٨) كان لنا موقف من هذا الموضوع انظره في . المرجع السابق ، ص ٧ - ٦٦ .

(١٤٩) يجري المعهد العالمي للفكر الإسلامي مشروعاً بحثياً ضخماً عن العلاقات الدولية في الإسلام ، وتشارك فيه كوكبة من الباحثين من قسم العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية - جامعة القاهرة و نترقب صدور هذا العمل قريباً بإذن الله .

- (١٥٠) راجع في مفهوم السياسات العامة : أماني قنديل : « تحليل السياسات العامة كأحد مداخل دراسة النظم السياسية » في : « اتجاهات حديثة في علم السياسة » ، مرجع سابق ، ص ص ١٠٣ - ١٤٤ .
- (١٥١) انظر وقارن : نيفين عبد المنعم سعد ، « الأقليات والاستقرار السياسى في الوطن العربى » ، رسالة دكتوراة ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٨٧) .
- (١٥٢) انظر وقارن : مصطفى محمود منجود ، « الأبعاد السياسية للأمن في الإسلام » ، رسالة دكتوراة ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية) ١٩٩٠ .
- (١٥٣) هذا التعبير للفارابى ، انظره في : الفارابى ، « تحصيل السعادة » ، (طبعة مجلس دائرة المعارف ، حيدر آباد الركن - الهند ، ١٣٤٥هـ) ، ص ٢٥ .
- (١٥٤) راجع مزيداً من التفصيل في : د. عبد المنعم سعيد (محرر) ، « تدريس العلوم السياسية في الوطن العربى » ، (جامعة القاهرة : مركز البحوث والدراسات السياسية ، ١٩٩٠) .
- (١٥٥) راجع بهذا الصدد توصيف مواد قسم العلوم السياسية في : دليل الطالب ، (جامعة القاهرة : كلية الاقتصاد والعلوم السياسية ، ١٩٩٢/١٩٩١) ، ص ٤٥ . وانظر أيضاً . د. حورية مجاهد ، « الفكر السياسى من أفلاطون إلى محمد عبده » ، (القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية : ١٩٨٦) .
- (١٥٦) راجع : دليل الطالب ، مرجع سابق ، ص ١ ، ٢ .
- (١٥٧) اشتركت الباحثة في تدريس مقرر الفكر السياسى الإسلامى للفرقة الثانية بقسم العلوم السياسية ، خلال الفصل الدراسى الأول للعام الدراسى الحالى : وقد لاحظت الباحثة مدى إقبال الطلبة والطالبات على اختيار المقرر حيث اختاره حوالى ٨٦٪ من مجموع المتقدمين للاختيار النهائى للمادة الاختيارية . وكان الحضور منتظماً والاهتمام واضحاً .
- (١٥٨) انظر : دليل الطالب ، مرجع سابق ، ص ١٧ ، ٢٣ .
- (١٥٩) راجع مزيداً من التفاصيل في : حامد سليمان ، « ألغام في طريق الصحوة الإسلامية » ، ط ١ ، (القاهرة : الزهراء للإعلام العربى ، ١٩٩٠) ، ص ص ٣٢ - ٣٤ .

* * *

المجلس العالمي للبحوث الإسلامية

إعلان عن جوائز

يعلن المجلس عن جائزتين للبحث العلمي :

● الجائزة الأولى موضوعها :

[المسلمون والنظام العالمي الجديد]

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه وألا يقل سنه عن أربعين سنة .

ويشترط في البحث ألا يقل عدد صفحاته عن مائة وخمسين صفحة من القطع الكبير .

● الجائزة الثانية موضوعها :

[خصائص التفكير العلمي]

ويشترط في المتقدم أن يكون حاصلاً على درجة الدكتوراه وألا يتجاوز سنه أربعين عاماً . ويشترط في البحث ألا تقل عدد صفحاته عن مائة صفحة من القطع الكبير .

وقيمة الجائزة الأولى ألفا دولار أمريكي .

وقيمة الجائزة الثانية ألف دولار أمريكي .

ويجب أن يكون البحث في الحالتين مكتوباً على الآلة الكاتبة وألا يكون قد سبق نشره أو تقديمه إلى مسابقة أخرى أو للحصول على درجة جامعية .

ويشترط أن يقدم البحث في موعد أقصاه نهاية شهر مايو ١٩٩٣ . وترسل

البحوث بالبريد المسجل باسم عضو اللجنة الإدارية للمجلس .

الدكتور محمد سليم العوا

ص. ب. ٨١٣٨ مساكن مدينة نصر

القاهرة ١١٣٧١

ج. م. ع

ولا يلتزم المجلس برد البحوث غير الفائزة إلى أصحابها .

عضو المجلس

نائب رئيس اللجنة الإدارية

الأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني

(*) عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين الطبيعية

(**)
د. محبوب عبيد طه

ملخص

توضح هذه المقالة أن الحقائق التجريبية والتعميمات التي تستنتج منها ، والقوانين الطبيعية التي تبنى عليها يمكن أن تنتهي إلى صياغات مختلفة ، يعتمد كل منها على موقف فلسفي خفي ، يدخل مفاهيم جديدة لا تقتضيها الظواهر التجريبية . ويوضح تحليل أمثلة معينة أن أكثر من موقف فلسفي يمكن أن يرتب على ذات الحقائق العلمية ، وأن تجريد الصياغة من محتواها الفلسفي الخفي يعطى تعميمات لا تثير أياً من الإشكاليات التي تثار عادة

حول ما يترتب على العلم الطبيعي من
فكر وفلسفة .

عقائد فلسفية خلف صياغة
القوانين الطبيعية

١ - عن القانون الطبيعي :

هناك مفاهيم شائعة عن ماهية العلم الطبيعي ووظيفته ، عند عامة المثقفين وأحياناً عند بعض العاملين في البحوث العلمية ، مصدرها الكتب المدرسية والصحف العامة والمقالات السطحية عن العالم المثالي للعلماء الطبيعيين ، ملخص

(*) قدم إلى ندوة إشكالية التحيز : رؤية معرفية ودعوة للاجتهاد (١٥ - ١٧ شعبان ١٤١٢ هـ - ١٩ - ٢١ فبراير ١٩٩٢ م)، القاهرة، المعهد العالمي للفكر الإسلامي بالاشتراك مع نقابة المهندسين .

(**) قسم الفيزياء ، جامعة الملك سعود .

هذه النظرة الشائعة أن العلم الطبيعي وقوانينه ونظرياته نتاج فريد لا يخضع للاختلاف بين البشر ، ولا يختصم حوله من أدركه ، ووقف عليه ، إذ التجربة العملية هي الفيصل في كل جدال حول مسألة علمية . والحق أن هذا يصح على جزء من العلم الطبيعي ، يصح على قائمة الملاحظات بعد إجراء التجارب على ظاهرة تجريبية معينة . ولكن قوائم الملاحظات سجلها الإنسان ، أو سجلتها المعدات الآلية ، ليست إلا البداية والعمل العلمي الحقيقي ينتج عن تفاعل الفكر البشرى مع هذه القوائم ، وعما يضيفه عقل الإنسان عليها من التسبيب والربط المنطقي المتناسك . هذا التنظير الإنساني ضرورى وأساسى ، ويشكل حقيقة روح العمل العلمى . وبسبب هذا فإن العلم الطبيعى ، فى المكان الأول ، تجربة بشرية تخضع لما تخضع له كافة التجارب البشرية من اختلاف بين الناس وخصومة حول العمل : معناه وجدواه ومنهائه .

ولعل أعطى مثالا يوضح المقصود هنا : خذ الجاذبية : من الممكن أن نسجل قوائم كثيرة ، نملأ بها على مر الأيام آلاف الصفحات ، تعطى معلومات عن سقوط الأجسام على الأرض : شكل الجسم ، حجمه ، كثافته ، نوع مادته ، ارتفاعه ، زمن سقوطه ، نوع التربة التى سقط عليها ، عمق الحفرة التى أحدثها ... الخ ،

دفاتر معملية شاملة ، ومكتملة تحوى كل « الحقائق » ، ولكنها لا تحوى « علما » . ينتج العلم عندما يتدبر الذهن البشرى هذه القوائم ويتفحصها من كل الوجوه الممكنة ويحاول الربط بينها بحيث يمكن إيجازها فى عبارة موحدة (رياضية كانت أو نثرية) ، ويصل الإنسان لبداية علم الجاذبية (بعد قرون من العمل العلمى المنظم) عندما يعلن أن الأجسام تسقط نحو سطح الأرض بتسارع واحد ، ثم تمر عقود ويعلن عن قانون الجاذبية العام ، وعن الربط بين سقوط الأجسام على الأرض ودوران القمر حول الأرض والكواكب حول الشمس ، ثم تمر قرون ويعلن عن النظرية النسبية العامة ، وعن الدور الذى تلعبه قوة الجاذبية فى تشكيل السديم الكونية والمجرات ، ومع ذلك فإن علم الجاذبية ما يزال « مفتوحا » ، ويختلف حول نظرياته الباحثون ؛ إذ هنالك أكثر من نظرية ، وأكثر من « فلسفة » ، « تفسر » قوائم الملاحظات ، ولا تميز بينها التجارب المعملية والمشاهدات الفلكية المعلومة . بل إننا ، فوق ذلك ، لا ندرى عن « ماهية » الجاذبية شيئا ، إذا ينحصر سعينا فى التوصل لقانون رياضى محكم يعطى وصفا دقيقا للكيفية التى تتحرك بها الجسيمات تحت قوة الجاذبية . أما طبيعة الجاذبية ، ماهيتها ، كنهها ، مصدرها فمن غير الممكن أن تجدى فيه الوسائل المتاحة للعمل العلمى .

وفي الواقع لا يبدو ممكنا تعريف مثل هذه المفاهيم تعريفا يدخلها في نطاق البحث التجريبي . مثل هذا يصحح على كافة القوى الطبيعية المكتشفة : القوى الكهربائية والمغناطيسية والنووية . ويمكن القول بصفة عامة بأن العلم ، في المستوى الأساسي ، لا يبحث عن ماهية الموجودات وكنه القوى التي تحكم سلوكها وإنما يبحث عن المكونات الأولية للموجودات وعن القوانين التي تضبط عمل القوى التي تحكم سلوكها . والعلم الأساسي يستهدف استنباط القوانين الطبيعية بين المكونات الأساسية لمادة الكون . فما هو القانون الطبيعي وكيف يتوصل إليه ؟

لا شك أن المنهج التجريبي قد تطور كثيرا عبر القرون واستفاد ، ليس فقط من الوسائل التقنية المتاحة للتجريب المعمل في كل مرحلة ، وإنما من التنظير وأساليب التفكير العلمي التي أثبتت جدواها في تنظيم الحقائق وربطها . وقد بلغ هذا التطور الحد الذي يمكننا الآن من تحديد الكيفية العامة التي ينتهي بها البحث لصياغة قانون عام ، على الأقل في المباحث التي بلغت درجة عالية من النضج والدقة مثل الفيزياء المعاصرة . تبدأ هذه الكيفية بتحديد الحالة العامة للنظام قيد الدراسة ، عن طريق تسجيل المتغيرات المقيسة التي تميز حالة للنظام عن غيرها . ثم تجرى التجارب لرصد القيم المختلفة لهذه المتغيرات مع تطور

النظام ، أي رصد مسار تحول النظام من حالة إلى أخرى . ثم يبحث في هذا المسار عن الخواص التي لا تتغير مع تطور النظام ؛ اللامتغيرات أو الثوابت . هذه الثوابت تعطى « قوانين البقاء » للنظام ، وبالتدقيق في قوانين البقاء لمجموعة متماثلة من النظم تقدم فرضية لقانون عام يقتضى قوانين البقاء المشاهدة . ثم يختبر هذا القانون بمقارنة تنبؤاته مع التجارب على أوسع نطاق ممكن ، وينظر في إمكانية استنتاجه من نظريات أعمق وأشمل . هذه النظريات الشاملة تشكل نماذج رياضية لمجموعات كبيرة من الظواهر الطبيعية تنتظم تحت تفاعلات أساسية واحدة .

من هذا العرض المختضب للاستراتيجية التي تمكن من التعميم العلمي المفيد ، يتضح أن هناك مستويات مختلفة للتنظير :

(أ) مستوى قانون البقاء ، وهو تعميم لصيق بالتجربة ، وينى مباشرة على المشاهدة والقياس . وصيغة قانون البقاء أن دالة معينة ، تعتمد على المتغيرات المقيسة ، تظل بقيمة ثابتة خلال تحول النظام من حالة إلى أخرى . وبسبب قرب قوانين البقاء من التجريب فإنها تشكل الواجهة الأولى عند مهاجمة التجارب للنظرية ، وهي ركائز يقوم عليها البناء النظري ؛ ولذلك فإن لسقوطها دويا متى سقطت

كل من هذه القوانين . ويتضح من هذا أن في النظرية الشاملة زيادة كبيرة على التجربة وإعمال إبداعى للفكر البشرى من أجل توسيع رقعة صحة المعلومات التجريبية وتعميق المفاهيم المنبثقة عنها .

ولعلنا في نهاية هذه الفقرة نعطي مثالا لمستويات التعميم المذكورة ، ولنأخذ مجال الكهرباء ، فعلى المستوى (أ) نجد قانون بقاء الشحنة الكهربائية : مجموع الشحنات الكهربائية يظل بقدر ثابت قبل وبعد التفاعل . وعلى المستوى (ب) نجد عدداً من القوانين العامة التى تصف تفاعلات محددة يرد فيها الفوتون ، مثل تفاعل الفوتون والألكترون ، أو تفاعل الفوتون والبروتون أو تفاعل الفوتون والألكترون ومضاد الألكترون . أما على المستوى (ج) فنجد النظرية الكهرومغناطيسية التى تصف سلوك الجسيمات المادية فى المجال الكهرومغناطيسى بصفة عامة ، وتحوى فى صيغة رياضية موجزة ومحددة تماماً كل الخصائص التجريبية المعلومة للظواهر الكهربائية والمغناطيسية .

أنتقل الآن للحديث عن التداخل بين العقيدة الفلسفية وصياغة القوانين والنظريات العلمية ، بعد أن مهدنا له بتوضيح أثر الفكر الإنسانى فى التعميم النظرى للحقائق التجريبية .

بتدقيق التجريب ، وتطوير المعدات ، كما حدث عندما انهار قانون بقاء الانعكاس المكانى فى عام ١٩٥٧ ثم قانون بقاء مضروب الانعكاس المكانى ، وتضاد الشحنة فى عام ١٩٦٤^(١) ، ويتابع الفيزيائيون حالياً التجارب العديدة التى ظلت تجرى منذ سنوات لاختبار قانون بقاء عدد الباريونات ، الذى يقول بعدم إمكانية تلاشى البروتونات^(٢) .

(ب) مستوى القانون العام ، وهو فرضية تصاغ بحيث تضمن صحة قوانين البقاء المعلومة ، وتشكل قاعدة رياضية لمناقشة ظواهر عديدة تشترك فى التفاعلات المؤثرة مع الظواهر التى قادت لقوانين البقاء . وإذ أن الانتقال من قوانين البقاء للقانون العام : ليس فريداً ، فإننا نجد عادة عدة فرضيات رياضية ، يعطى كل منها قوانين البقاء المطلوبة وتختلف خارج نطاق التجارب المعلومة^(٣) . والفرضيات التى تظل فى الساحة هى التى لم ترفضها التجارب بعد .

(ج) مستوى النظرية الشاملة ، وتعطى الصيغة الرياضية الموحدة التى يرد بها التفاعل الأساسى ، قيد الدراسة ، فى كل المجالات التى يؤثر فيها . وتكون صيغة التفاعل عادة حداً معيناً فى دالة مؤثر الطاقة ، يستوفى الشروط التى تحقق قوانين البقاء المطلوبة وتعطى أشكال القوانين العامة لمجموعة الظواهر المعينة التى يختص بها

٢ - الخلفية الفلسفية في صياغة القانون الطبيعي :

هناك افتراض أساسي يقوم عليه العلم الطبيعي ، هو الافتراض بمعقولية العالم ، أى الافتراض بأن الظواهر الطبيعية مترابطة سببياً ، وأنها ليست عفوية ، من غير هذا الافتراض لا يكون العلم ممكناً ، وهو افتراض طبيعي ، ولعله في فطرة الإنسان وتكوينه العقلي . وفي صورته المتطرفة هو اعتقاد بحتمية التبعية السببية : أى الاعتقاد بأن حالة معينة للنظام الطبيعي تقود دائماً وبالضرورة لحالة أخرى تليها . وهذا الاعتقاد بالحتمية المطلقة للقانون الطبيعي هو الذى ساد حتى بداية القرن الحالى ، ولقد تغلغل في المنهج العلمى بحيث إن علماء كثيرين باتوا يعتقدون أن إحساس الإنسان بالحرية في الاختيار ليس إلا خديعة نفسية . وفي بداية القرن الحالى اتضح أن الحتمية المطلقة تناقض التجربة . وإذا أن التبعية السببية ، على نحو أو آخر ، لابد منها للعمل العلمى فإن التعديل الذى أدخل على فرضية الحتمية كان في أضيق الحدود التى تضمن الاتساق مع التجارب . وأصبح الأمر بعد مقدّم النسبية الخاصة أن هناك اتصالاً سببياً ، لا يعتمد على المشاهد ، لكل ظاهرة مع مجموعة معينة من الظواهر : ثم بعد مقدم نظرية الكم أن هناك حتمية في تطور حالات النظام ، ولكن هذه الحالات لا تحدد تماماً قيم المقادير المقيسة ،

وإنما تعطى احتمالات الحصول على قيم معينة لهذه المقادير . وهذا التراجع عن الحتمية المطلقة أفسح المجال لبعض العفوية ، وسمح بمقدار من « حرية الاختيار » للجسيمات الدقيقة ، ولكنه أزعج الحس الفطرى للفيزيائيين الذى يفضل أن تكون الظواهر الدقيقة منضبطة تمام بالحالات الابتدائية ، والقوانين التى تحدد مسار التطور .

هذا موقف فلسفى في طبيعة العمل العلمى ، ويشترك فيه الجميع بحكم المهنة . ومع ذلك فمن غير الممكن أن يدافع عنه بمنطق مُقنّع ، إذ ليس هناك ما يمنع منطقاً أن يكون العالم فوضوياً تتوالى فيه الحوادث دون تعاقب مفهوم . وإنه لمن حسن الحظ أن قدر العفوية المكتشف لم يحل دون فهم الإنسان للظواهر الكونية ، والاستفادة من خيرات الأرض والسماء .

ويحدث أحيانا أن يُعْتَرَضَ على نظرية علمية متفقة تماماً مع التجارب ، في حدود المصلحة التجريبية ، من مدخل فلسفى ! فلقد انتقدت نظرية نيوتن في الجاذبية الكونية ، قبل أن يكتشف لها أى تعارض مع التجربة ، بسبب أنها تقول بالتأثير عن بعد ، أى تأثير الجسيمات على بعضها البعض دون وسيط . كما عد الباحثون من ميزات النظرية النسبية العامة أنها تحقق بصورة ما فكرة ماخ بأن الأجسام البعيدة في الكون هي التى تعطى خصائص القصور الذاتى للجسيمات ذات الكتلة . وفكرة

ماخ ليست إلا أمنية بوجود ترابط وثيق بين البعيد والقريب ، رأى أنه يعمق مفهوم الكتلة ويجعل تصورنا لأصلها جميلاً ورائعاً .

نخلص من هذا إلى أن البحث العلمي ، على مستوى التفاعلات الأساسية ، كان دائماً مقترناً بفرضيات فلسفية أو مواقف عقدية لا تقتضيها بالضرورة التجارب العملية . وهذا الاقتران مهم لأنه يعطى امتداداً فكرياً وحضارياً للمجهود البحثي في العلوم الطبيعية ، ويمكنه من الإسهام ، ليس فقط في مجال التطبيقات التقنية ، وإنما أيضاً في مجال الفكر الإنساني الذي يطمح في التعمق في فهم الحياة وتنظيمها . ولذلك فإننا نجد أن صياغة كثير من القوانين العلمية الأساسية تنجح لشمولية واسعة ، وتقرر مبادئ فوق أبعاد التجربة ، فتحدد بذلك مواقف فلسفية معينة ، وتترك انطباعاً واضحاً بأن هذه المبادئ الفلسفية بعينها هي ثمرة العلم التجريبي وما عداها باطل .

ولعلّي أضرب لذلك أمثلة :

مثالي الأول : من علم التحريك الحراري . كانت الصياغات التقليدية للقانون الثاني في التحريك الحراري منذ البداية شمولية وكاسحة : « من المستحيل صنع ماكينة تحول كل الحرارة إلى عمل » أو « ليست هناك على الإطلاق عملية

طبيعية نتيجتها الوحيدة نقل الحرارة من جسم إلى آخر أعلى منه درجة حرارة » . وواضح أنه ليس سهلاً تصويغ مثل هذه العبارات على أساس تجارب محدودة أجريت داخل معمل في مكان ما على الأرض . فهي فرضيات كونية شاملة تتحدث عن طبيعة الموجودات في أي مكان وزمان ، وتحقق طموح الإنسان في أن يخلق بفكره فوق الآماد والأبعاد ، والكل يفضلها على التقرير المتواضع بأن عدداً من الباحثين أجروا تجارب على مواد معينة ، تحت ظروف معينة ، محاولين تحقيق الكفاءة التامة عند تحويل الحرارة إلى عمل وفشلوا في ذلك ! البون الشاسع بين هذا التقرير والعبارات السابقة لا يرد إلى التجارب ، وإنما مرده إلى إعمال الفكر البشري ، واتخاذ مواقف عقدي فلسفي : ما فشلنا في تحقيقه يستحيل أن يتحقق إطلاقاً . والفرضية الأساسية التي « تحصلنا » عليها بهذه الكيفية غنية ، ويمكن تطبيقها على كل ما في الكون من الظواهر الحرارية ، بل وعلى الكون بأكمله على أنه نظام حراري مغلق يخضع لقوانين معاملنا ، فنتنبأ مثلاً بالفناء الحراري للكون !

المثال الثاني من نظرية الكم ، هناك قرين لمبدأ اللا اتحادية المشهور ، المتعلق بالارتباط بين درجتى الدقة في قياس الموضع والاندفاع في آن واحد . هذا القرين يربط بين الطاقة والزمن على نحو الصلة بين

الموضع والاندفاع ، ويمكن استنتاجه من أسس نظرية الكم بصورة مماثلة ، ولا يتطلب فرضية إضافية .^(٤) والعبارة الرياضية التي يرد بها الارتباط بين درجتى الدقة الممكنتين في قياس الطاقة والزمن معا : عبارة بسيطة ، ومتفق عليها تمام ، كما هو الحال من التجارب العملية في المثال الأول . إذا قصرنا هذه العبارة على حدها المشروع ، حسب شروط استنتاجها ، نجدها تحدد مدى عدم التوافق بين المتغيرات غير المتوافقة في القياس ؛ في هذه الحالة بين متغيرى الطاقة والزمن . فمتى ورد هذان المتغيران مع أى مجموعة من المتغيرات الأخرى ، في وصف حالة نظام طبيعى فلا بد أن يردا بحيث إن درجتى الدقة في قياسهما ترتبطان بالعلاقة الرياضية المعطاة ؛ وبصفة خاصة لا يردان بقيم محددة تماما ، وإنما بقيم تقريبية متوسطة . وهذا في الأساس من خصائص نظرية الكم . فإذا افترضنا أن نظرية الكم تمثل حقيقة الظواهر اعتبرناه من خصائص الطبيعة المشاهدة ، ووضعنا بذلك قيدا على إمكانية القياس بدقة مطلقة بالنسبة للمتغيرات غير المتوافقة ، متى اجتمعت في وصف حالة واحدة . غير أن الفرضية الكونية الشاملة التى بنيت على هذا الأمر : جاءت كاسحة ، وتعدت هذه الحدود بكون شاسع : « من الممكن دائما أن يظهر من العدم مقدار معين من الطاقة ، ويتلاشى

خلال فترة زمنية معينة متى ما ارتبط مقدار الطاقة وفترة بقائها بالعلاقة الرياضية المعطاة » . إننا الآن لا نتحدث عن خصائص نظرية تفسر الظواهر العملية ، ولا نتحدث عن حدود القياس التجريبي للمتغيرات المقيسة المشتركة في وصف حالة النظام ؛ ولكننا نتحدث عن الظهور من العدم ، وعن الفناء والبقاء ، لا نتحدث عن حدود الإنسان ؛ ولكن عن مدى الإمكان ، إمكان الوجود الفجائى والتلاشى الفجائى . نستطيع الآن أن نفسر ظهور الطاقة من العدم إذ لدينا قانون طبيعى ، محدد بعلاقة رياضية ، يوضح إمكانية ذلك ، بل إننا نتخذ موقفا فلسفيا حول أساس العلم التجريبي : القانون الطبيعى لا يشترط التسبب . ذلك أن العلاقة الرياضية تربط متغيرى الطاقة والزمن حيثما وجدا ، فإن امتدت لتعنى إمكانية ظهور الطاقة من محض العدم جاز أن يكون ذلك فى أى مكان وزمان ، وبصورة فجائية ، دون ربط سببى بين هذا الحدث وسوابقه . ورغم أن قدر العفوية ، ومدى كسر التسبب ضئيل جدا ، وفق العلاقة الرياضية ، ورغم أن هذه الفرضية على ما فيها من اكتساح تختص بما يمكن أن يشاهده الإنسان ويدرسه إلا أن هذا لم يمنع عددا من الباحثين من تقديم نظريات مبنية على هذه الفرضية تفسر ظهور الكون كله من العدم ، لمدى عمره المديد ، دون مؤثر وبلا

سبب .

المشاهد ، الكون الشاغل الفريد الذى يحوى
بنائته ونهايته ، بدلا من العالم المشاهد الذى
تتصل أطرافه بالمجهول غير المشاهد ، وقد
تدخله تأثيرات لا يتحكم فيها فكر ولا
تجريب .

فى كل من هذه الأمثلة الثلاثة طفرة
فكرية تجاوزت حدود التجربة والمشاهدة،
وصيغت بحيث عبرت عن عقيدة فلسفية
تعطى الفكر البشرى مقدرات لا حدود
لها فى فهم وتصور وسبر غور الظواهر
الطبيعية . ولا شك أن العالم الباحث ينزع
دائما لأن يعبر عن الفرضيات العامة
بعبارات تمكن من تطبيقها على أوسع نطاق
ممكناً ، ثم هو يمتحن صحتها على هذا المدى
الافتراضى بمواجهتها بمزيد من التجريب
فيعد لها أو يقلص من نطاق صحتها متى ما
اضطر لذلك وأجبر عليه . ولسنا هنا بصدد
توجيه النقد لهذا الأسلوب ، ولعله فى
طبيعة تفكير البشر ، ولكننا ندل عليه
ونبينه ونوضح بصفة خاصة أنه يدخل
زيادة كبيرة على مقتضى التجريب
والمشاهدة ، وأن صياغات القوانين
والفرضيات العامة يمكن أن تتخذ أشكالا
مختلفة تعبر عن خلفيات فلسفية مختلفة ،
هى مواقف عقدية مسبقة لا صلة للعلم
بها . والمواقف العقدية التى انطلقت منها
الصياغات الواردة فى الأمثلة التى ذكرناها
مقاربة وتعبر عن الإيمان بمقدرات الفكر
الإنسانى : فما يستحيل على البشر هو

ومثالى الثالث والأخير من علم
الكون : المبدأ الكونى العام ، تدل
المشاهدات الفلكية على أن المجرات
ومجموعات المجرات ، وكذلك الإشعاع
الخافت الذى يصلنا من كافة أرجاء
السماء ، موزعة من حولنا توزيعا منتظما
الكثافة لأقصى المسافات التى تمكن
الفلكيون من رصدها . على أساس هذه
الحقيقة صيغت فرضية شاملة تعتبر من
أعمدة علم الكون المعاصر ، هى المبدأ
الكونى العام : « يبدو الكون منتظما
ومتجانسا من أى موضع فيه ، فى كل
وقت » . هذه الفرضية تعميم كاسح وتمديد
شامل للانتظام والتجانس المشاهد الآن فى
رقعة محدودة من العالم ، يجعل منه خاصية
أساسية لكل الزمان والمكان . وما من
أنموذج رياضى لنشأة العالم وتطوره إلا
يعتمد هذا المبدأ وينبى عليه . والموقف
الفلسفى العقدى هنا جلى : ربما يكون
صحيحاً أننا لا نستطيع أن نشاهد كل
الكون ، ولكن ما يغيب عنا لا يختلف عما
يظهر لنا منه . وهذا يعنى أن الأشياء
والظواهر التى تثير فكرنا ،
وتستحق اهتمامنا هى تلك التى أثبتت
وجودها بالظهور فى مرآصدنا ، وأن ما
وراءها لا يخفى سرا ، ولا يحجب مجهولا .
ويتيح هذا الموقف للباحثين قاعدة مريحة
لتقديم نظريات عن الكون بدلا من العالم

المستحيل المطلق (المثال الأول) ، والعقل البشرى يدرك كل شيء بما في ذلك القانون الطبيعى الذى بموجبه تظهر الطاقة من العدم (المثال الثانى) والمعرفة البشرية تشمل الكون بأكمله ، ولا يخفى على الإنسان من الموجود شيء ذو بال (المثال الثالث) .

هذه ، فى مجملها ، عقيدة تؤمن بأن ذكاء الإنسان وفكره وتديره أعلى مراتب الذكاء والفكر والتدبير فى الوجود ، وأن ليست هناك خفايا ولا أسرار لا تدركها أجهزتنا ووسائلنا . وليس غريبا على من اعتقد هذا وآمن به ، قبل بدء البحث والدراسة ، أن يأتى بتعميمات وفرضيات صيغت بحيث تعكس هذه العقيدة بصورة تلقائية ، ويجدر بنا أن نلاحظ هنا بصفة خاصة أن الذى يؤمن بأن تدبير الإنسان هو التدبير الأرقى فى الوجود ، ويعلم أن الإنسان لم يدبر للكون مساره ، لن يزعجه أن يجد أى قدر من العفوية والفوضوية فى الطبيعة .

ولكى ندلل على أن هذه الفلسفة لا يقتضيها العلم ، ولا تؤثر حقيقة على تطوره وامتداده ، دعنا ننظر للأمثلة الثلاثة التى أوردناها بعين عقيدة لا تضع الفكر البشرى فى القمة من هذا الوجود .

٣ - من منطلق عقيدة مختلفة :

دعنا نفترض باحثا يؤمن بأن لهذا الوجود خالقاً مدبراً حكيماً ؛ الله سبحانه

وتعالى . وأن الله خلق الخلق وأرسل الرسل ، وعن طريق الوحي للرسول علم الناس حقائق كثيرة عن الوجود ؛ منها أن الله واحد ، وأن أنواع المخلوقات والموجودات أكثر مما تراه العين وترصده المراسد ، وأن الإنسان مميز بوعى ، وحرية وإرادة ، ومكلف بعبادة الله وطاعته ، وأن السعى لاكتساب المعرفة بالتجريب والتدبر ممكن ؛ لأن الله جعل سلوك الأشياء منضبطاً بسنن وقوانين يمكن أن تحصل بالدراسة والاستنباط ، وأن تحصيل المعارف يسر الحياة على الأرض ويعين على فهم قدرة الخالق وإدراك روعة خلقه ، وأن علومنا التجريبية ونظرياتنا ليست بشيء قياسا بعلم الله ، ولن تمكنا أبداً من الإحاطة بأسرار الوجود وخالقه ، فالرقعة المتاحة لنا للحياة والتجريب والتأمل ضئيلة ومقدراتنا العقلية محدودة والحياة التى نعيشها مرحلية وقصيرة وليس من مقاصد علم البشر فيها ولا من مراميه كشف الحجب عن الغيوب .

مثل هذا الباحث ، ولنسمه الباحث المؤمن ، يدرك أن إحساس الإنسان بحرية الاختيار ليس وهماً نفسياً ، وإنما يصدر عن حقيقة واقعة . وفى الفترة التى بدأ فيها للفيزيائيين أن سلوك الجسيمات حتمى يقرر موقفه العقدي أن هذه الحتمية لا بد أن تنكسر ، وتنتهى عند درجة من درجات التعقيد والتركيب ، قبل أن نصل درجة

تعقيد الذهن البشرى الناضج .

وفي عصرنا الراهن يبدو أن الخيارات الفردية التي يختارها الجسم الدقيق تكون في كل مرة عفوية وتحدث « مصادفة » ، ولكنها على الكثرة الإحصائية تحقق الاحتمالات المتوقعة لها . والموقف العقدي هنا للباحث المؤمن أن « المصادفة » ليست واردة في سنن الله ، وأن هذه الكلمة لا تعكس علما ، وإنما تعبر عن جهل الإنسان بالأسباب والعلل وراء بعض الظواهر ، كان هذا الجهل متعلقاً بطبيعة علم البشر ومحدوديته ، أو كان مؤقتاً يزيله مزيد التقدم في المعارف المكتسبة . ولعل عقيدته لا تنفى أن يكون للجسيم الدقيق إحساسه الذاتي بالجبر أو الحرية ، وهو يحقق واحداً من « الخيارات » المتاحة لسلوكه ؛ ذلك أن لهذه الكائنات علاقاتها التي نجعلها بخالقها سبحانه ، ولعل في سلوكها أعماقا أغور مما نتصوره أو تكشفه لنا التجارب . ولقد اعتدنا في الدراسات الاجتماعية أن نتقبل التنبؤ الإحصائي باحتمالات السلوك الجماعي للبشر وتقنين الاتجاهات العامة وأنماط التطور الممكنة للجماعات ، مع علمنا باستحالة التنبؤ اليقيني بسلوك فرد واحد معين تحت الظروف العامة التي تطرأ على بيئته الاجتماعية . ولكننا لا نصف سلوك الفرد بالمصادفة أو العفوية . بينما نجد ذات الظاهرة في الألكترونيات - ظاهرة السلوك الجماعي شبه المنضبط والسلوك

الفردى شبه الفوضوى - فنصف ما يحدث للألكترون الواحد بالمصادفة ! والحق أن لدى الباحث المؤمن ما يجعله يميز تمييزاً فعلياً بين سلوك الفرد من الألكترونيات والفرد من البشر : علمه العقدي بأن للإنسان إرادة ومشية وتكليفاً يحاسب عليه وليس ذلك للألكترون ، رغم أن هذا الباحث قد يضيف على الوجود الألكترونى عمقا لا تدركه المختبرات .

وهذه عقيدة لا يطيقها كثير من الباحثين ، ويظنونها والمنهج العلمى على طرفى نقيض . لكن علة رفضهم إياها قبولهم الضمنى لعقيدة تفرد الذكاء البشرى وسمو فكر الإنسان فى الكون . وليس فى عقيدة الباحث المؤمن ما يناقض المنهج العلمى ، بل يجد فى نجاح تطبيقه تحقيقاً لثبات سنن الله فى خلقه وعدم تبديلها . وموقفه الإيماني لا يمنعه من المساهمة البحثية حتى داخل نطاق الحتمية المطلقة عندما كانت سائدة أو داخل نطاق التفسير بالعفوية فى السلوك الكمي عندما كان سائداً ؛ لأنه يدرك أن العلم البشرى كله محدود ومرحلي ، وتقريبى ، ويتصل بجزء ضئيل من هذا الوجود الكبير ، ولا ضير إن وضع المرء فيه قيداً إضافياً يسر الدراسة ويعين على تحصيل بعض التقدم . وفى هذا مجمل موقفه من الأمثلة الثلاثة التى سبق ذكرها ومن مثيلاتها .

ففى المثال الأول نجد أن القانون الثانى فى التحريك الحرارى تعبير عن خاصية مشاهدة من خصائص النظم الحرارية التى تدرس فى المعامل ، وهى أن هذه النظم لا تحول كل الطاقة إلى عمل .. وإذا صيغت هذه الخاصية مبدأ عاماً يقيد التنظير ، ويسهل استنباط القواعد التى تضبط سلوك هذه النظم فإن هذا عمل علمى مفيد ولا غبار عليه . وإن تمكنا من تعميم هذا المبدأ على نطاق واسع فيما نراه حولنا من العالم للمشاهد ، ووجدنا أن هذا التعميم لا يناقض ملاحظات تجريبية أو مبادئ أخرى أكثر رسوخاً ، فإن فى هذا نجاحاً واضحاً ، ودليلاً على صحة الوعاء النظرى فى هذا المجال . ولا شك أن مثل هذا التنظير أفضل بكثير من العبارة السلبية بفشل الباحثين فى تحقيق مرادهم . ولكن يجب ألا يعتبر هذا المبدأ فرضية كونية شاملة تقتضى اعتقاداً باستحالة مطلقة لحدوث شئ أو آخر ، وبصفة خاصة لا يعقل أن يمتد أثره حتى يصح تطبيقه على كل الكون فيستنتج منه كيف يفنى الوجود . فبيئة علم الإنسان ، التى تشمل كل ما تراه وتحسه أجهزتنا ، ليست كل الكون ، وليست نظاماً حرارياً مغلقاً ، وهى جزء ضئيل مما لا يدرك أبعاده إلا الله سبحانه ، وقد تتفاعل هذه البيئة المحدودة مع الوجود بطرق لا يحيط بها علم البشر ، ولا تدركها وسائله . والباحث المؤمن يضع هذا التصور ، وهو معرفة يقين

مصدرها الوحي والرسالات السماوية ، فوق المعارف التجريبية والظنية ومهيمناً عليها ، ويجد فيه ضابطاً لجموح الخيال من غير طائل .

أما فى المثال الثانى فمن منطلق محدودية التجربة الإنسانية فى الزمان والمكان : يتخذ الباحث المؤمن موقفاً أساسياً بأن العدم المطلق ليس مما يمكن أن نعرف عنه شيئاً نتيجة تجاربنا العملية إذ لا وجود له فى بيئتنا ، ويستحيل عقلاً أن نفهم كيف ظهر هذا العالم ، هذه الفقاعة من الزمان والمكان والطاقة ، من حيث لا زمان ولا مكان ولا طاقة . فالإنسان حبيس هذه الفقاعة ، ليس بجسده فقط وإنما بفكره أيضاً ، ومن العبث أن يظن أنه يستطيع - بإجراء بعض التجارب والتوصل لبعض النظريات حول سلوك الجسيمات - أن ينفذ بفكره ، ويحول موقفه فيصبح متأملاً من خارج الوجود ينظر كيف تشكلت الأشياء من العدم المطلق . وليست هناك فى الحقيقة إشكالية فلسفية تتعلق بتفسير العلاقة بين اللاتحددية فى الطاقة واللاتحددية فى الزمن . فالطاقة والزمن متغيران غير متوافقين ، بحسب مبادئ النظرية الكمية . وبافتراض أن هذه النظرية سليمة ومقبولة فى وصفها للواقع الفيزيائى ، يكون معنى العلاقة أننا عندما نضطر لوصف حالة نظام فيزيائى بمتغيرات بينها الطاقة والزمن ، فلا بد من أن نسمح بقدر من اضطراب القيمة فى كل

منهما ، بحيث لا تناقض النظرية الكمية التي تمنع توافقهما ، أى تمنع ورودهما معا بقيمتين محددتين تماما فى وصف أية حالة فيزيائية واحدة . وليس هناك معنى للحديث فى هذا المجال عن العدم المطلق وإمكانية أن تظهر الطاقة أو تختفى . وفى نطاق عقيدة الباحث المؤمن رفض تام للعفوية التى تسمح بظهور الطاقة واختفائها ، دون سبب لأى فترة مهما كانت قصيرة . وفرضية التسبب هى أساس العلم التجريبي ، وليس فى هذه العلاقة الرياضية البسيطة ما يدعو للشك فى هذه الفرضية .

أما المبدأ الكونى العام ، فى المثال الثالث ، فهو برمته تعبير مباشر عن فلسفة ترفض أن يغيب عن ذكاء البشر شئ مهماً فى هذا الوجود . ذلك أن مجرد التفكير بأن الوجود غير المشاهد قد لا يكون امتدادا فاترا للعالم المشاهد ، وأنه قد يكون مثيرا ومختلفا ، وذا خصائص جديدة ومدهشة ، هذا التفكير يزعزع الاطمئنان التقليدى بأن المعارف المكتسبة بالتجربة كافية وشفافية ، وتستقصى مدى ما يهم الإنسان ، ويثير فضوله . ولا شك أن ملاحظة تجانس وانتظام الرقعة المشاهدة من العالم ملاحظة هامة جداً ، وهى ركيزة أساسية فى تيسير بناء نماذج نظرية رياضية تصف تطور العالم منذ المراحل الأولى لنشأته . غير أن هذا يأتى فى نطاق العزل التجريبي للمشاهد عن

غير المشاهد ، وفق الاستراتيجية المتبعة فى العلوم الطبيعية . فدراسة ذرة الهايدروجين مثلا تبنى على افتراض أن هناك جسيمين ، الكترون وبروتون يتأثران ببعضهما ، ولا يوجد فى العالم سواهما . وخصائص العالم المرتب بهذه الصورة هى خصائص ذرة الهايدروجين . وهكذا الحال فى سائر العلوم الطبيعية ، وهو كذلك فى علم الكون : خصائص النماذج الكونية المبنية على المبدأ الكونى تتعلق بالجزء المشاهد من العالم ، على افتراض عزله التجريبي عما حوله ، وليس لها امتداد لا نهائى نستنتج منه خصائص الخليقة حيثما شئنا .

والحق أن كثيرا من علماء الكون المعاصرين أدركوا فى السنوات الأخيرة سداجة التصور الذى يقصر الوجود على المشاهد ، حتى إنهم ما عادوا يلزمون أنفسهم بأوضح صفات العالم المشاهد : الأبعاد المكانية الثلاثة ، فالمشاهدات لا تمنع تصور أن تكون الأبعاد المكانية كثيرة ولكن أغلبها متقوقع فى حيز ضيق بحيث لا ترصده الأجهزة التجريبية ! وبغض النظر عما ستؤدى إليه أمثال هذه النماذج النظرية ، وهى ما تزال بعد فى مرحلة أولية ولم يتبلور محتواها الفيزيائى ، فإن الاعتقاد بأن العالم المرئى محلى فى خصائصه الأساسية ، هذا الاعتقاد يتسق مع الخبرة المكتسبة عبر تاريخ العلوم الطبيعية ، وبصفة خاصة فى مجال الفلك حيث انتقلنا من مستوى الأرض إلى

مستوى المجموعة الشمسية ، إلى المجرة ، إلى كوكبة المجرات المتقاربة إلى التوزيع المنتظم لكوكبات المجرات حتى حدود رؤية المراصد . لكل من هذه المستويات من العالم المشاهد خصائصه المحلية التي لا تنتظم المستويات الأخرى . أليس غريباً الاعتقاد بأن تكون نهاية الاختلاف بين مستويات المشاهدة عند نهاية مقدرة الإنسان على الرؤية الفلكية ؟ يبدو للباحث المؤمن أن مصدر هذا الاعتقاد هو الانزعاج من أن يكون الموجود أجل مما يمكن أن يدركه الإنسان بمجهوده الذاتي ، وفي عقيدته أن هذا هو الواقع ، وهو لا يجد في التجانس التقريبي في الرقعة المشاهدة من العالم إلا ما يعينه على دراسة بيئته المحلية بالنماذج الرياضية ، ويعمق إدراكه لروعة خلق الله الذي تشكل هذه البيئة جزءاً يسيراً منه .

٤ - خاتمة :

ما يسمى عادة بالمنهج التجريبي في العلوم الطبيعية ليس إلا تطويراً وضبطاً للكيفية التي يتوصل بها الرجل العادي لمعلوماته عن الأشياء حوله . والتقدم الكبير الذي حققته العلوم الطبيعية في إدراك حقائق عميقة عن طبيعة سلوك الجسيمات والقوى التي تؤثر فيها : هو نتاج الجهد المبذول عبر القرون من قبل أعداد هائلة من الباحثين ، وليس بسبب عصا سحرية تسمى بالمنهج العلمي التجريبي . وعندما ينجح العالم الطبيعي لصياغة بعض القوانين

الطبيعية بما يعطى انطباعاً بالسمو ثرت أساليب ومقدرات الرجل العادي : فإنما يكون ذلك بسبب حيوده عن الالتزام الدقيق بحدود المنهج العلمي ! ولعل ذلك راجع لضيق المنهج عن استيعاب طموح البشر وتطلعاتهم ، وليس لشموله وتساميه فوق طرق وأساليب الرجل العادي^(٥) ؛ ذلك أن الباحث لا يقبل على عمله خالياً من الأحاسيس والمحتوى الفكري ، وإنما يقبل عليه بطموح وتصور وتوقع في إطار فلسفة عقدية أصبحت من خصائص كيانه وشخصيته . ولعل « الفشل » في الالتزام بالحدود الدقيقة للمنهج العلمي عند الصياغة النهائية للقوانين المكتشفة جزء من الطبيعة البشرية ، سواء كان مقصوداً أو جاء عفواً دون قصد . ولقد كانت الإثارة الفكرية المترتبة على المغامرة بتقديم فرضيات جريئة من الدوافع المهمة لكثير من الباحثين المتميزين عبر تاريخ تطور العلوم . وأمثال هذه الأعمال الجريئة المثيرة ، غير الملتزمة بالقيود المنهجية ، هي الأكثر أهمية في التأثير على مسار تطور العلوم ، وهي التي تجد طريقها في النهاية للصياغات والملخصات التي تستقر في الدوريات والكتب المتخصصة . وفي هذا تأكيد لإنسانية الجهود العلمية ، وفيه إثراء فكري للمباحث العلمية يقصى عنها عوامل الملل والركود والجمود . غير أننا يجب أن ندرك هذه السمة الهامة في الكتابة العملية : أنها تعكس عقائد فلسفية خفية للباحثين

والمؤلفين ، لا تقتضيها بالضرورة النتائج التجريبية التي يكتبون عنها . متى ما أدركنا هذا سهل علينا أن نتابع ما يكتب وما يقال بحذر وتدقيق . ومع الزمن يمكن أن يكتسب المرء خبرة كافية تمكنه من استيعاب المادة العلمية البحتة فيما يقرأه ، وأن يتعرف على فلسفة الكاتب وعقيدته في آن واحد ، ومن خلال ذات النص ، دونما أى خلل !

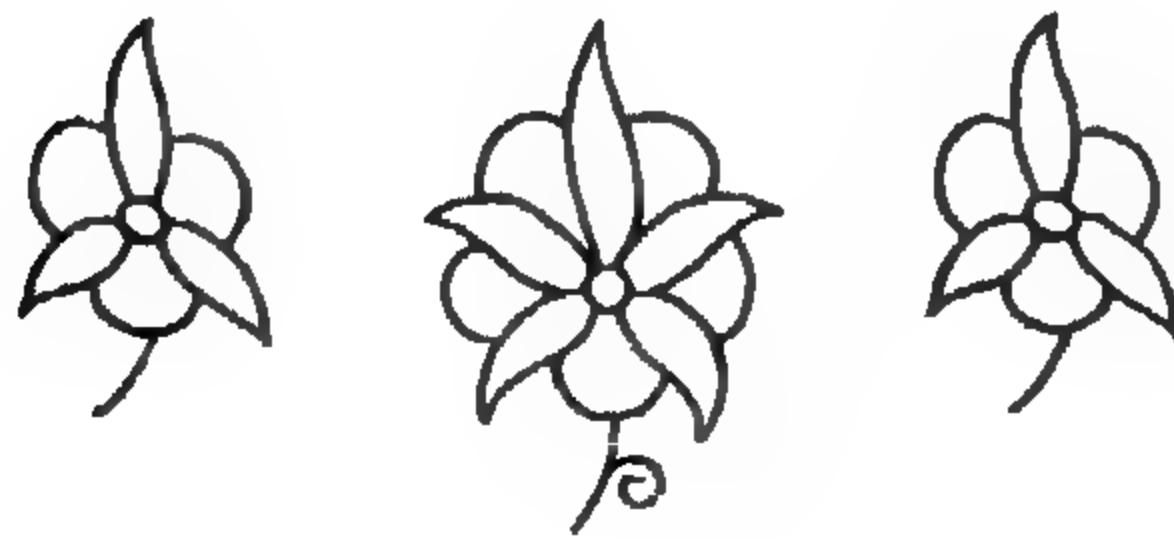
ويجدر بنا هنا أن نميز بين التأمل الفكري والفلسفي ، بل والاجتماعي والأخلاقي ، الذي قد يبنى على - أو يكون بوحى من - نتائج العلوم الطبيعية ، وبين الموقف العقائدي الشامل الذي يكون سابقا للعمل البحثي ومهيما عليه ، وهو محل اهتمامنا في هذه المقالة . ولا شك أن بعض المواقف الفلسفية الجزئية تعدل وتبدل بتأثير العلم التجريبي والحقائق التي تكشفها البحوث . فهناك قضايا كانت فلسفية ، وبعضها من مواقف عقدية شاملة ، ثم حسمتها الحقائق التجريبية بما لم يترك مجالا للاختلاف حولها . من ذلك مثلا قضية الحتمية الميكانيكية ، وقضية قدم العالم أو حدوثه ، وهي مسائل لم تعد مثار اختلاف بين العارفين . ولكن حسم هذه القضايا وأمثالها لم يفد في أغلب الحالات إلا لتبديل طفيف وإعادة للترتيب والصياغة بحيث يظل الموقف الفلسفي الأساسي للباحث ممكنا في ظل الحقائق الحديثة . وهذا اعتبار

يدعو للريية في الموضوعية المفترضة لدى العلماء الطبيعيين . والحق أن الموضوعية المهنية المطلوبة في البحث العلمي هي موضوعية رصد الحقائق والمشاهدات كما وردت ، وليس هناك إلزام مهني بمحصر التأملات والاستنتاجات والعبارات ، بحيث لا تتعدى هيكل الحقائق المجردة . ولقد ذكرنا أن مثل هذا الالتزام لا يفيد العلم شيئا . غير أن الأمر قد يبالغ فيه من الطرف الآخر فتقدم نظرة فلسفية مثيرة في إطار لا يحوى علما مفيدا . في مثل هذه الحالات يستغل العالم رصيده سمعته العلمية ليبلغ رسالة لا تتصل بعلمه وتخصصه ، وإن سربلها بسراويل علمه وتخصصه . من ذلك مثلا المقالات التي كتبها في الدوريات المتخصصة مؤخرا أحد قادة علم الكون المعاصر يقدم فيها خواطره حول ما سماه « الكون الفوضوي » . ملخص هذه الخواطر أن الحالة الابتدائية للخلق كانت تسمح بقيم عديدة للمتغيرات موزعة توزيعا عفويا ، ونتج عن ذلك عدد كبير من الأكوان ، كل منها محكوم تطوره بالقيم الابتدائية المعينة التي نشأ عنها ، وكان من نصيبنا هذا الكون الذي نعيش فيه . قدّمت هذه الخواطر في معرض الإجابة على السؤال عن تفسير قيم الثوابت الكونية الأساسية المعلومة ، وإجابة صاحب الكون الفوضوي أن السؤال لا محل له ، إذ أن هناك أكوانا بكل القيم الممكنة للثوابت فلماذا لا يكون

كون بهذه القيم المعينة ؟ في رأيي أن مثل هذا الموقف يعكس فلسفة عقائدية بلا محتوى علمي ، بل هو في جوهره موقف يرفض العلم التجريبي ، ويمنع التفكير المرتب على التسيب . وهو شبيه بتفسير النظرية الكمية المشهورة بتعددية العوامل الذي يدعي أننا نرى الألكترون يختار مساراً معيناً دون الاختيارات الأخرى الممكنة ، بسبب عدم تمكننا من رؤية العوامل الغيبية الكثيرة التي ينفصل عنها عالمنا المشاهد لحظة اختيار الألكترون حالة معينة ، والتي تحقق مجتمعة كل الخيارات الممكنة . وما دامت الخيارات الأخرى تحدث في عالم الغيب فلا مجال للتساؤل حول سبب الخيار المعين الذي تحقق في عالم المشاهدة . هذه الفلسفات عقائد خالية من المحتوى الفكري ، ولا تضيف للعلم شيئاً

مفيداً ، وهي من قبيل الوعظ الذي يستهدف صرف الناس عن توجيه نوع معين من الأسئلة !

وأختم بالتركيز على النقطة الأساسية في هذه المقالة ، وهي التأكيد بأن الجهود المبذولة نحو تحصيل العلوم الطبيعية ، منذ التخطيط الأولي لإجراء التجارب العملية حتى صياغة القوانين العامة ، والنظريات الأساسية هو مجهود بشري عليه سمات العاملين عليه ، وبصفة خاصة يعكس بوضوح مواقف عقدية وإضافات فكرية وظلالاً فلسفية ليست ضرورية لاستيعابه ورعايته وتطويره . ومن المهم أن يؤخذ هذا المفهوم في الاعتبار عند الإطلاع على الكتابات العلمية ، وعند تدريب الناشئة في كافة مجالات العلوم الطبيعية .

الهوامش

(١) قانون بقاء الانعكاس المكافئ هو القول بأن القوى الطبيعية الأساسية لا تميز بين اليمين واليسار ، وهو يعبر عن الاعتقاد بأن الصور المنعكسة من المرآة لظواهر طبيعية متحركة تمثل أيضا ظواهر طبيعية ممكنة الحدوث لنفس الجسيمات تحت ذات الظروف . وهذا واضح في واقع الحياة ، إذا أن مشاهدتنا لشمسية على صورة شاشة التلفزيون المنعكسة من المرآة لا يثير فينا دهشة ، ولولا البيانات المكتوبة على اللوحات (والكتابة تميز بين اليمين واليسار) لما اكتشفنا أننا نشاهد صورة الشاشة . في عام ١٩٥٧م اتضح أن القوة النووية الضعيفة ، وهي القوة الفاعلة في اضمحلال الجسيمات الدقيقة ، لا تحترم هذا القانون الذي ظن بدهيا . هذا يعنى أننا نستطيع بالتدقيق في صورة معطاة لبعض الظواهر النووية أن نتبين ما إذا كانت تمثل الواقع فعلا أو تمثل خيال الواقع المنعكس من المرآة !:

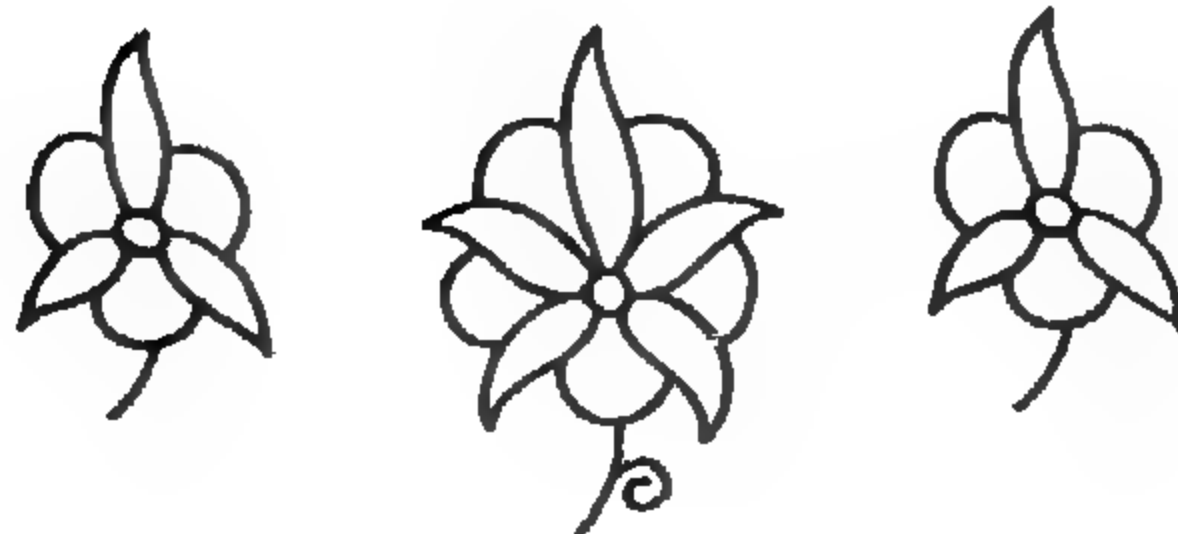
غير أن جميع الظواهر النووية التي لم تحافظ على الانعكاس المكافئ كانت ملتزمة بقانون بقاء مضروب الانعكاس المكافئ ، وتضاد الشحنة ، حتى اكتشف انهياره في بعض ظواهر الجسيمات الدقيقة في عام ١٩٦٤م . وهذا القانون يقول بأن الخيال المنعكس من المرآة يمثل ظاهرة طبيعية إذا استبدلنا كل جسيم بضديده ، والضديد هو جسيم له نفس الكتلة ، ويحمل شحنة مضادة . وبدا في عام ١٩٥٧م أن هذا القانون قد أنقذ الموقف بأمر بسيط : إعادة تعريف : « المرآة الفيزيائية » بأنها تلك التي تعكس اليمين واليسار وتصور الجسيم بضديده ، مثل الصور السالبة في آلة التصوير الضوئي . ثم انهار هذا القانون ، وكان لانهاره آثار تجريبية ، وأصداء فكرية بعيدة وعميقة ، ما تزال محل الاهتمام البحثي .

(٢) الباريونات هي مجموعة من الجسيمات الدقيقة لها خصائص مميزة ، وفيها الجسيمات النووية المعروفة : البروتونات والنيوترونات . وينص قانون بقاء عدد الباريونات على أن عدد الباريونات قبل التفاعل النووي يساوى عددها بعد التفاعل ، وهذا يعنى بصفة خاصة أن الموجود منها في العالم عدد ثابت ، لا يتغير مع الزمن ؛ ولأن البروتون أصغر الباريونات كتلة ، والجسيمات لا تتحلل إلا للجسيمات تقل عنها كتلة ، فإن هذا القانون يستلزم ألا تتحلل البروتونات إلى جسيمات أخرى أو إلى إشعاع ، أى أنه يقضى بعدم تلاشيها . غير أن النظريات الوجودية المعاصرة - وهي النظريات التي تهتد في نشأة القوى الطبيعية من قوة أساسية واحدة - تتنبأ بانحلال قانون بقاء البروتونات ، وتقول بتطور المادة المشاهدة من أصل غير مادي ، وعلى وجه التحديد تتنبأ بأن للبروتون عمراً محدوداً (وهو بالطبع عمر مديد جدا) ، وتجري حاليا تجارب عديدة لمحاولة اكتشاف ظاهرة تحلل البروتون .

(٣) من ذلك مثلا الاختلاف بين نظريتين مشهورتين للجاذبية : النظرية النسبية العامة التي تمثل الحقل التجاذبي بمتدة من الدرجة الثانية ، ونظرية منافسة تضيف دالة جديدة تمثل جسيما لم يكتشف حتى الآن . تتفق النظريتان حول قوانين بقاء الجاذبية ، وتتطابقان في حدود الظواهر المشاهدة ، ولكنهما تختلفان في مجالات لم تطلها بعد التجارب والملاحظات . يوضح هذا المثال أن قوانين البقاء ليست كافية لتحديد نظرية فريدة للظواهر الطبيعية .

(٤) مبدأ اللاتحديدية المشهور يقضى بأن مدى الحيود عن القيمة المتوسطة في قياس موضع جسم دقيق ، يرتبط بمدى الحيود عن القيمة المتوسطة في قياس اندفاعه « في نفس اللحظة » ، بحيث إن مضروبهما لا يقل عن قدر معلوم ، وهو قدر صغير جدا ، لكنه ليس صفرا . وهذا يعني أن معرفتنا للموضع والاندفاع بما لا يمكن أن تكون مضبوطة تماماً : متى ما كسبنا دقة في تحديد الموضع خسرتنا دقة في تحديد الاندفاع . هذا المبدأ يصبح أيضا على متغيري الطاقة والزمن . غير أن معناه « الفيزيائي » في هذه الحالة كان محل نقاش واختلاف منذ سنوات كثيرة ، لارتباطه بقانون بقاء الطاقة ، ومما قيل في تفسيره أنه متى علم أن ظاهرة معينة حدثت خلال فترة زمنية معلومة : فقد تحدد مدى جهلنا بالطاقة المتعلقة بالظاهرة ، وفي حدود هذا الجهل يمكن أن يظهر أو يختفى قدر من الطاقة ، دون تأثير على تجاربنا وقياساتنا في الحدود التي نستطيع تمييزها . ويبدو لي أن كثيرا من الالتباس حدث بسبب الإشارة للآنية في مبدأ لاتحديدية الموضع والاندفاع ، أي الإشارة إلى أن الموضوع يتعلق بالدقة في قياس الموضع والاندفاع في « لحظة » واحدة . ولكن الحقيقة أن الأمر يختص بقياس الموضع والاندفاع في « حالة » واحدة معينة ، أو على وجه أدق يتعلق بتحديد « الحالة » الفيزيائية للنظام باستخدام مقيسات بينها الموضع والاندفاع . النظرية الكمية توضح أنه يلزم استخدام أحدهما دون الآخر لتحديد الحالة بدقة ، كما تعين درجة التقريب في وصف الحالة متى ما استخدمنا معا . مثل هذين المتغيرين يسميان متغيرين « غير متوافقين » . من هذا المنطلق لا يختلف الأمر أدنى اختلاف في حالة الطاقة والزمن عنه في حالة الموضع والاندفاع ، وليس لقانون بقاء الطاقة صلة بتفسير المبدأ .

(٥) المقصود هنا تأكيد أن المنهج العلمي لا يختلف جوهرًا عن طرق التفكير العادية في حياة الناس ، وأنه مع الضبط والتدقيق في صحة المعلومات ، والالتزام بقواعد المنطق والاستنتاج : يضيق عن استيعاب تطلعات الإنسان وطموحه في سير غور المجاهيل من حوله . هذه التطلعات تدفع الباحثين أحيانا لقفريات في الاستنتاج لا يميزها المنهج ، ولا قبح آفاق لا تطيقها فيوده ، ولا تسعها أوعيته . فالحديث عن خصائص المتغيرات اللازمة لتحديد الحالة الفيزيائية للنظام الطبيعي يلتزم حدود النظرية الكمية ، ولكنه لا يعلق على قضية فلسفية أساسية مثل الحديث عن ماهية العدم ، وطبيعة القوانين التي تحكم ظهور الأشياء فيه واختفاءها منه .

فقه الشورى والاستشارة

د. توفيق الشاوى

فَقْهُ الشُّورَى
وَالِاسْتِشَارَةِ

وَلَدَيْنِ نَزِيلِ الرَّحْمَنِ

- الشورى فى الإسلام مبدأ إنسانى أولاً واجتماعى وأخلاقى ثانياً ثم هى قاعدة نظام الحكم .

- الشورى ليست هدفاً لذاتها وإنما هى مشروعة فى الإسلام كوسيلة لتحقيق العدل وتنفيذ مقاصد الشريعة ومبادئها .

دار الوفاء للطباعة والنشر - المنصورة

(*)
رأى في قضية تأثير خطة تصنيف
أرسطو على خطط التصنيف للفلاسفة
والعلماء المسلمين في العصور الوسطى
د. محمد عبده صيام (**)

مقدمة

إن القضية التي يتناولها هذا المقال جد هامة ؛ لأنها تمس بشكل مباشر دور الحضارة الإسلامية في تاريخ الفكر الإنساني بصفة عامة ، وتاريخ الفكر التصنيفي بصفة خاصة ، فقد تلقت الحضارة الإسلامية تراث الحضارات السابقة عليها كالفارسية والهندية واليونانية وغيرها ، ومن بين ما تلقت الحضارة الإسلامية الفكر الفلسفي اليوناني ومذهب أرسطو وخطة تصنيف أرسطو بطبيعة الحال .

وتبدو أهمية هذه القضية إذا أمعنا النظر في الاحتمالات المختلفة التي يمكن أن تسفر عنها الدراسة الدقيقة ، لحقيقة العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف

للفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى ، وهذه الاحتمالات يمكن تصورها على النحو التالي :

(أ) أن هذه الخطط ليست سوى نقل، بحث عن خطة تصنيف أرسطو أى دون إدخال أى تعديل عليها .

(ب) أن هذه الخطط تمثل خطة تصنيف أرسطو في جوهرها مع إضافة القليل من العلوم الإسلامية إليها .

(ج) أن هذه الخطط تعتبر نتاجا حقيقيا للحضارة الإسلامية ، وتختلف عن خطة تصنيف أرسطو اختلاف جوهريا .

ولكى يتسنى لنا تحديد أى هذه الاحتمالات أكثر تمثيلا لحقيقة خطط

وينتهي المقال بخاتمة تحدد فيها بوضوح حقيقة العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى .

المبحث الأول

آراء بعض الباحثين العرب والغربيين في هذه القضية .

من الجدير بالذكر أن عددا كبيرا من الباحثين من جنسيات مختلفة وتخصصات متباينة ، قد تناولوا هذه القضية الهامة ، واتخذ كل منهم موقفا محددا تجاهها ، فقد شارك بالرأى في هذا الخصوص باحثون عرب وغربيون من المتخصصين في مجالات الفلسفة والمكتبات والمعلومات وتاريخ الحضارات ، ويشتمل هذا البحث على نص آراء بعض هؤلاء الباحثين .

أولاً - آراء بعض الباحثين العرب المتخصصين في مجال الفلسفة :

أ - رأى الدكتور عثمان أمين : «وأشار - يقصد الفارابي - إلى مختلف أبواب المنطق في علاقتها بهذه القضايا وفقا لقانون أرسطو ... ، وينقسم العلم الطبيعي إلى ثمانية أجزاء عظمى ، ويشير الفارابي إلى أنها كلها تُبحث في كتب أرسطو .. ، ويعترف الفارابي بأن تابع هنا - يقصد في العلم المدني - آراء أرسطو في كتاب السياسة^(١) .

التصنيف التي قدمها الفلاسفة والعلماء المسلمون في العصور الوسطى ، ينبغي أولاً أن نستعرض الآراء التي أثرت حول العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف هؤلاء الفلاسفة والعلماء ، ومن المهم أيضاً أن تكون لدينا فكرة واضحة عن شخصية أرسطو ومؤلفاته ومذهبه ، كما ينبغي التعرف على خطط التصنيف لكل من أرسطو والفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى بهدف المقارنة بينها ، وبعد هذا كله يمكننا أن نقف بسهولة على الاتجاه الصحيح لخطط التصنيف لدى هؤلاء الفلاسفة والعلماء المسلمين .

وبناء على ما سبق يشتمل هذا المقال على المباحث التالية :

المبحث الأول - آراء بعض الباحثين العرب والغربيين في هذه القضية .

المبحث الثاني - أرسطو : شخصيته ومؤلفاته ومذهبه .

المبحث الثالث - خطة تصنيف أرسطو .

المبحث الرابع - خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى .

المبحث الخامس - مقارنة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف لدى هؤلاء الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى .

ب - رأى الدكتور محمد على أبو ريان: «كل هؤلاء العلماء - يقصد المسلمين - كانوا ينطلقون من الفلسفة ومطالبها في اتجاه علومهم الجزئية ؛ ومن ثم فإن أى تصنيف للعلوم عند العرب سيكون خاضعا لهذا التوجيه القديم الذى رمخ منذ عهد أرسطو إلى الآن فى العالمين القديم والوسيط^(٢) .

— وفى مقام آخر يقول للدكتور محمد على أبو ريان : « تلقى المسلمون تصنيف أرسطو فلم يضيفوا إليه شيئا جوهريا ،... هذا التقسيم الذى يجمله الفارابى فى كتاب إحصاء العلوم هو نفس تقسيم أرسطو للعلوم إلى علوم عملية وعلوم نظرية ، غير أن الفارابى يضيف إليها علم الفقه وعلم الكلام^(٣) .

ج - رأى الدكتور على سامى البشار : « على أننا نتككب الصواب أيضا إذا قلنا إن المسلمين لم يأخذوا عن أرسططاليس بعض العناصر الجزئية ، سواء فى فلسفته الميتافيزيقية أو الفيزيقية أو المنطقية ، لم يكن الإسلام مغلقا أمام الأفكار التى لم تتعرض لكيانه المتناسق ، إنه يأخذ ما يوافقه^(٤) .

د - رأى الدكتور جلال محمد موسى : « فإذا انتقلنا إلى تصنيف الفارابى لعلوم عصره ، وجدناه فى رسالته التبيه على سبيل السعادة يتابع التقسيم الأرسطى

إلى علوم نظرية وعملية ،.. وخلاصة القول فى تصنيف ابن سينا أنه متأثر بتصنيف أرسطو المختصر الذى أوردناه فى البداية^(٥) .

هـ - رأى الأستاذ أحمد عبد الحليم عطية : « إن تصنيف الفارابى كما أشرنا ، ومعه محاولة الكندى وابن سينا ، تمثل موقف المشائية الإسلامية من فكرة محددة وجدت من قبل كما نجبرنا تاريخ الفلسفة لدى أفلاطون ، وبصورة واضحة لدى المعلم الأول أرسطو ،... تصنيفات المشائين العرب الكندى والفارابى وابن سينا الذين يتابعون فى أجزاء من تصنيفاتهم تقسيم أرسطو للعلوم^(٦) .

ثانيا - آراء بعض الباحثين العرب المتخصصين فى مجال المكتبات والمعلومات:

أ - رأى الأستاذين كامل بكرى وعبد الوهاب أبو النور : « ونظرة سريعة إلى تقسيم ابن سينا للمعرفة فى رسالته سوف توضح مدى تأثيره بتقسيم الفارابى ، ومن ثم يمكن أن نذهب إلى أن تقسيم الفلاسفة للعلوم متأثر بتصنيف أرسطو المختصر الذى أوردناه فى البداية^(٧) .

ب - رأى الدكتور عبد الوهاب أبو النور : « إن قضية تشابه هذه التصانيف التى أعدها فلاسفة الإسلام -

واضعي التصنيف العرب - قوة حافزة .. ، وكان من أقوى التصنيفات جاذبية ذلك التقسيم الثلاثي الذي يستتج من موقف أرسطاطاليس ، أعنى قسمة العلوم إلى علوم نظرية وعلوم عملية وعلوم منتجة أو آلية أو ميكانيكية ، ثم على وجه الخصوص قسمة العلوم النظرية في ثلاثة أيضاً هي العلم الرياضي والعلم الطبيعي والعلم الإلهي أي الميتافيزيقيا^(١٢) .

ويمكننا أن نستخلص بوضوح من آراء هؤلاء الباحثين - على الرغم من اختلاف مجالات تخصصهم وجنسياتهم - الاتجاهين الرئيسيين التاليين :

(أ) أن الفلاسفة والعلماء المسلمين قد أخذوا عن فلسفة أرسطو وتأثروا بها .

(ب) أن تصنيف العلوم عند المسلمين بصفة عامة والفلاسفة منهم بصفة خاصة كانت تتبع تقسيم أرسطو للعلوم .

ومما يؤكد الاتجاه الثاني أن الفيلسوف الفارابي قد اعترف صراحة عند تناوله للعلوم في كتابه «إحصاء العلوم» بأنه سار على نهج أرسطو في تقسيمه للعلوم ، والتعريف بها ، وخاصة علوم الفلسفة .

المبحث الثاني

أرسطو : شخصيته ومؤلفاته ومذهبه

مما لا شك فيه أن الفيلسوف اليوناني أرسطو قد استحوذ على اهتمام كثير من

يقصد الكندي والفارابي وابن سينا - مع تصنيف أرسطو قضية معروفة مشهورة ، كما أن فلسفتهم مشابهة لفلسفة اليونان ، ... ويبدو لنا وجه الصواب في هذه المسألة أن التصنيف كفكرة وطريقة ربما كانت فعلاً فكرة يونانية ، فلما نقل فلاسفة الإسلام - من أمثال الكندي والفارابي - فلسفة أرسطو نقلوا معها تصنيفه للعلوم وتأثروا به^(٨) .

ج - رأى الدكتور أحمد بدر : « .. كما أن التفكير الأرسطي في التصنيف له تأثير ملحوظ على تصنيف العرب للعلوم »^(٩) .

ثالثاً - آراء بعض الباحثين العرب والغربيين المتخصصين في مجال تاريخ الحضارات :

أ - رأى المستشرق البريطاني أوليري : « ومما له دلالة خاصة أن كل العلماء والفلاسفة العرب تقريباً قد اعتبروا من أتباع أرسطو ، ويرجعون بنسبهم العقلي إلى الكندي والفارابي ، وأن معظمهم قد اعترف بأنه تابع لهذه المدرسة »^(١٠) .

ب - رأى المستشرق السوفيتي بارتولد : « ... ويتضح من هذا قاموس - يقصد قاموس الخليل بن أحمد - تأثير اليونان في علوم العرب ، كما ظهر في تصنيف العلوم »^(١١) .

ج - رأى الدكتور إحسان عباس : « فالرغبة لدى هؤلاء في التصنيف - يقصد

الباحثين سواء أكان ذلك في العصور القديمة أم الوسطى أم الحديثة ، ولهذا فلا غرابة أن تثار قضية تأثير الفكر الأرسطى على من بعده ويكثر حولها الجدل ، ولعل مما يعين على الوصول إلى رأى صائب في هذا الخصوص أن نلم بقدر من المعلومات يمكننا من التعرف الجيد على شخصية أرسطو ومؤلفاته ومذهبه .

أولاً - نبذة عن حياة أرسطو :

استعمر مهاجرون إغريق وفدوا من خالكيس شبه جزيرة خالكيدكى ، واصطبغت حضارتها الإغريقية بالصبغة الأيونية ، وأنشأت علاقات مع المستعمرات الأيونية الأخرى في بحر إيجه وساحل آسيا الصغرى ، كما شاركت في الأحلاف التى تألفت للدفاع المشترك ضد ألد أعدائها فارس ومقدونيا ، ثم غزاها فيليب المقدونى وضمها إلى ملكه وأحل المحاربين المقدونيين مكان الإغريق^(١٣) .

وفى أسطاغيرا - وهى مدينة يونانية من أعمال آسيا الصغرى تقع على بحر إيجه - ولد أرسطو حوالى عام ٣٨٤ ق . م ، وكان أبوه يدعى نيقوماخوس ويشغل منصب طبيب البلاط لدى الملك المقدونى أمتاس الثانى والد فيليب وجد الإسكندر الأكبر ، وقد لقن أرسطو منذ صباه مبادئ العلوم والطب ، وأبدى ميلا نحو الاهتمام بالأحداث الملموسة والبحث

التجريبى ، وبعد وفاة والده استمر تعليمه بإرشاد من بروكسينوس الذى كان والده قد أقامه وصياً عليه .

ولما بلغ أرسطو الثامنة عشرة من عمره ارتحل إلى أثينا والتحق بالأكاديمية لتلقى العلم على يدى أفلاطون ، ومكث بها زهاء عشرين عاماً حتى وفاة أستاذه أفلاطون ، وكان تأثير أفلاطون على عقلية أرسطو بعيد الأثر حتى بعد وفاته ، ولكنه عاد إلى اتجاهه الأصيل نحو الاهتمام بالواقع المحسوس ، ثم غادر أثينا بعد وفاة أستاذه أفلاطون مباشرة .

وتوجه أرسطو بصحبة زميله فى الأكاديمية إكسينوقراط إلى بلدة أسوس من أعمال طروادة حيث أسس فيها فرعاً للأكاديمية ، وظل أرسطو يقوم بمهام التدريس فى هذا الفرع حوالى ثلاث سنوات ، ثم نجح أرسطو فى كسب صداقة هيرمياس حاكم ميسيا ، الذى تزوج أرسطو ابنة أخته بيتياس ، وأنجب منها ابنة سماها بنفس الاسم ، وهنا تعرف أرسطو على ثيوفراسطس الذى أصبح تلميذاً له وأقنع أرسطو بالسفر إلى بلدة ميشلين ، ثم استدعى الملك فيليب المقدونى أرسطو إلى بلاطه لكي يشرف على تربية ابنه الإسكندر .

وظل أرسطو ملازماً للإسكندر الأكبر منذ تولى حكم مقدونيا بعد وفاة والده

فعلوا مع سقراط ، ترك أرسطو إدارة اللوقيوم ليثوفراسطس تلميذه ، ورحل إلى خالكيس حيث مات عام ٣٢٢ ق . م .^(١٤)

ثانيا - مؤلفات أرسطو :

يمكن تقسيم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام :

(أ) مؤلفات ألفها أثناء فترة عضويته بالأكاديمية .

(ب) مؤلفات كتبها أيام اللوقيوم على الأرجح .

(ج) بحوث أعدها في السنوات التي اشتغل خلالها بالتدريس في أسوس وبللا وأثينا .

ومعظم المؤلفات التي وصلت إلينا كاملة هي من القسم الثالث .

وتعتبر مؤلفات أرسطو موسوعة ضخمة ، فهي تناول المنطق ، والميكانيكا ، والطبيعة ، والفلك ، والظواهر الجوية ، والنبات ، والحيوان ، والنفس ، والأخلاق ، والاقتصاد ، والسياسة ، والميتافيزيقا ، والأدب وغيرها ، وعلى الرغم من أن أرسطو لم يخصص مبحثا مطولا للرياضيات إلا أنه توجد مناقشات كثيرة قيمة لموضوعات رياضية متناثرة في كتبه المختلفة^(١٥) .

ونقدم فيما يلي عرضا موجزا لكتب أرسطو في الموضوعات المختلفة :

الملك فيليب ، وحتى قام بحملته على آسيا الصغرى ، ثم انقطعت الصلة بين أرسطو والإسكندر عام ٣٢٧ ق . م ، وذلك بعد إعدام كاليستيس ابن أخت أرسطو واتهامه بالاشتراك في مؤامرة ضد الإسكندر ، ولكن أرسطو استمر على صلة وثيقة بأنتيباتر مستشار دولة المقدونيين لدرجة أن أرسطو عينه منفذا لوصيته بعد وفاته .

ثم عاد أرسطو إلى أثينا عام ٣٢٥ ق . م حيث أسس اللوقيوم التي أطلق عليها المدرسة المشائية ، ويرجع السبب في هذه التسمية إما إلى أنها كانت نوعاً من المعابد المخصصة لعبادة ربات الفنون ، وإما إلى أن الدارسين بالمدرسة كانوا يتناقشون في المسائل العلمية أثناء مشيهم جيئة وذهابا ، وقد حظيت هذه المدرسة برعاية المقدونيين ، وأصبحت مؤسسة علمية ضخمة تمتلك مكتبة كبيرة ويشرف عليها عدد كبير من المعلمين وتلقى فيها المحاضرات بانتظام ، وظل أرسطو يلقي المحاضرات على تلاميذه فيها حتى وفاة الإسكندر عام ٣٢٣ ق . م .

وبعد موت الإسكندر ثار الأثينيون على الحكم المقدوني ، وكان من الطبيعي أن تتجه شكوكهم نحو أرسطو على أساس أنه موال للمقدونيين كما اتهم بالخروج عن العقيدة ، وتجنباً لغضب الأثينيين وحتى لا يرتكبوا جريمة أخرى ضد الفلسفة مثلما

(أ) فى المنطق : سميت كتبه فى هذا الموضوع بالأورجانون أى آلة الفكر وهى :

- ١ - كتاب المقولات .
- ٢ - كتاب العبارة .
- ٣ - كتاب التحليلات الأولى أو القياس .
- ٤ - كتاب التحليلات الثانية أو البرهان .
- ٥ - كتاب الجدل .
- ٦ - كتاب الأغاليط .

(ب) فى الطبيعة : هى الكتب التالية :

- ١ - كتاب الطبيعة أو السماع الطبيعى .
- ٢ - كتاب السماء .
- ٣ - كتاب الكون والفساد .
- ٤ - كتاب الظواهر الجوية .

(ج) فى الحيوان والنفس : تتناول كتبه هذه الحيوان وتاريخه وحركته ، وكذلك النفس ، وما يتصل بها ، كالحس والتذكر والنوم والأحلام والشيخوخة والموت وغيرها .

(د) فى ما بعد الطبيعة أى الميتافيزيقا وله فيها ١٤ كتابا .

(هـ) فى الأخلاق والسياسة : ألف الكتب التالية :

- ١ - كتاب الأخلاق الأوديمية .
- ٢ - كتاب الأخلاق النيقوماخية .
- ٣ - كتاب الأخلاق الكبرى .
- ٤ - كتاب السياسة .
- ٥ - كتاب دستور الأثينيين .

(و) فى الخطابة والشعر : له كتابان هما كتاب الخطابة وكتاب الشعر .

(ز) كتب منحولة : وهى الكتب التى أثبت النقد التاريخى عدم صحة نسبتها لأرسطو ، لأسباب عديدة منها أن بعضها يتضمن آراء تتعارض مع الموقف الأساسى لأرسطو ، ومن هذه الكتب :

١ - كتاب المسائل ، ويتناول موضوعات مختلفة مثل : الطب والمناظر والموسيقى والهواء وماء البحر والحب وغيرها .

٢ - كتاب السماء والعلم .

٣ - كتاب فيضان النيل .

٤ - كتاب اللاهوت المعروف باسم «أثولوجيا أرسطاطليس» ، أو «كتاب الربوبية» .

٥ - كتاب التفاحة .

٦ - كتاب الإيضاح فى الخير المحض^(١٦) .

ثالثا - نظرة عامة فى مذهب أرسطو :

كان أرسطو تلميذا لأفلاطون الذى كان بدوره تلميذا لسقراط ، وتفلسف أرسطو فى شبابه وفقا لمذهب أستاذه أفلاطون ، ثم اختط أرسطو لنفسه منهجا واقعيا حسيا التزم به فى معالجة قضايا الفلسفة الطبيعية وحاول تطبيقه فى مجال الميتافيزيقا ، ولكن فى الحقيقة لم تنقطع الصلة بين مذهب أفلاطون ومذهب أرسطو تماما ؛ لأنها تمثل

تياراً مستمرا ينبع من سقراط ليقف عند مثالية أفلاطون ثم ليظهر في صورة واقعية حسية عند أرسطو .

لقد اتجه أرسطو إلى الواقع المحسوس محاولاً تفسيره عن طريق الملاحظة والكشف المستمرين ، وكان لهذه النزعة التجريبية أثرها الكبير في تنظيم حصيلة العلم القديم في عصره ، كما قضت على الثنائية الأفلاطونية ، وعلى اعتقاد أفلاطون بتفاهة العالم المادى ، وإيمانه بالبقاء السرمدى للنفس الإنسانية ، وكان تمام القضاء على الثنائية عند أرسطو يبدو بوضوح في دراساته العملية أى في السياسة والأخلاق ، فهو يؤكد أنهما معنيان بهذا العالم وليس بالعالم الآخر وأن ليس ثمة حاجة لافتراض وجود عالم أعلى معقول تتحقق فيه الخيرية المطلقة .

ورغم هذا يلاحظ أن نظرية أرسطو في الأخلاق تنتهى إلى موقف يربط الأخلاق بالميتافيزيقا ، إذ يجعل أرسطو السعادة الحقبة أى الخير الأعظم للإنسان فى الحكمة أى التأمل ، وليس هناك موضوع للتأمل سوى الموجودات الدائمة الثابتة وفى قمته المبدأ الأول أو المحرك الأول أو الله ، كما انتهى أرسطو من دراساته الطبيعية للحركة إلى ضرورة وجود محرك أول ثابت أى الله .

أما فى مجال العلوم فنجد أن أرسطو قد انتقد بشدة إدخال الرياضيات فى

الميتافيزيقا ؛ لأنه رأى أن علمى الحساب والهندسة لا يمكن أن يقوموا بدون الموجود المحسوس ، فالأعداد تنصب على معدودات ، والخطوط والأشكال الهندسية تنصب على أبعاد الموجودات المحسوسة ، وذلك على العكس من أفلاطون الذى يرفع من قيمة الرياضيات وعلم الفلك لعلاقتها بعالم السماء ، ويرى أن العلوم الطبيعية لغو مضلل ؛ لأنها تبحث فى الوجود المحسوس أى فى موضوعات ليست لها صفة الوجود الحقيقى .

ويمكن القول بصفة عامة أن فلسفة أرسطو تعتبر حصيلة ذات طابع تركيبى منطقى لما سبقه من فكر فلسفى وعلم تجريبى عند اليونان ، وقد ظل مذهب أرسطو بعد وفاته قائماً فى بنائه العام فى رعاية المدرسة المشائية ، كما أصبح أرسطو يمثل جماع المعارف الإنسانية طوال العصور الوسطى وعندما أقبل عصر النهضة الأوروبية تسابق المفكرون والعلماء إلى نقد أرسطو والفلسفة المشائية ، ولكن الفكر الفلسفى الحديث ما لبث أن عاد إلى تقدير أرسطو وفلسفته^(١٧) .

ويمكن أن نستخلص مما أوردناه آنفاً عن حياة أرسطو ومؤلفاته ومذهبه الحقائق التالية :

(أ) أن أرسطو تلقى العلم فى أكاديمية أثينا على يدى أفلاطون حتى وفاته ، ثم أنشأ

اللوقيوم فى أثينا قبل وفاته هو بقليل ، وقام بتدريس فكره ومذهبه الفلسفى فيها .

(ب) أن مؤلفات أرسطو تتناول بصفة عامة العلوم التى تضمنتها خطته لتصنيف المعرفة .

(ج) أن أرسطو التزم منهجا واقعيا حسيا فى معالجته للقضايا الفلسفية ، مبتعدا بذلك عن المذهب المثالى لأفلاطون ، وظل مذهب أرسطو قائما بعد وفاته بفضل جهود المدرسة المشائية .

المبحث الثالث

خطة تصنيف أرسطو

تعتبر خطة تصنيف أرسطو حجر الزاوية فى القضية المثارة فى هذا المقال ، فما هى هذه الخطة وأين نعثر عليها ؟

فى الحقيقة لقد تناول هذه الخطة كثير من الباحثين العرب والغربيين من المتخصصين فى مجالات الفلسفة والمكتبات والمعلومات وتاريخ الحضارات ، ومن الضرورى أن نتعرف على نصوص هذه الخطة كما أوردها هؤلاء الباحثون ، لكى نصل إلى تصور لها يكون أكثر شمولاً ، وأيضاً أكثر تعبيراً عما صرح به مؤرخو الفكر الأرسطى فى هذا الخصوص ، ونستعرض فى هذا المبحث النصوص الكاملة لخطة تصنيف أرسطو كما أوردها عدد ليس بالقليل من هؤلاء الباحثين .

أولاً - خطة تصنيف أرسطو فى مؤلفات الباحثين العرب

(أ) خطة تصنيف أرسطو فى مؤلفات الباحثين العرب المتخصصين فى مجال الفلسفة .

١ - فى كتاب «تاريخ الفكر الفلسفى» للدكتور محمد على أبو ريان :

١ - العلوم النظرية :

العلم الرياضى

العلم الطبيعى أو الفلسفة الثانية

علم ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى

٢ - العلوم العملية :

الأخلاق

السياسة

تدبير المنزل

٣ - العلوم الشعرية

والمنطق مقدمة لا بد منها^(١٨)

٢ - فى كتاب «الفلسفة ومباحثها» للدكتور محمد على أبو ريان :

العلوم النظرية :

العلم الرياضى

العلم الطبيعى أو الفلسفة الثانية

علم ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى

العلوم العملية

العلوم الشعرية

السياسة

والمنطق توطئة لا بد منها^(١٩)

الصناعات الإنتاجية :

٣ - في كتاب «دراسات في الفلسفة

الإسلامية» للدكتور عبد اللطيف محمد

العبد :

الشعر

الخطابة

والمنطق آلة أو مدخل لكل
العلوم^(٢١).

الفلسفة النظرية :

العلم الإلهي

العلم الرياضي

العلم الطبيعي

الفلسفة العملية :

الأخلاق

الاقتصاد أو تدبير المنزل

السياسة

الفلسفة الإنتاجية

العلوم النظرية :

العلم الرياضي

العلم الطبيعي أو الفلسفة الثانية

ما بعد الطبيعة أو الفلسفة الأولى

العلوم العملية :

الأخلاق والسياسة .

تدبير المنزل .

العلوم الشرعية

والمنطق مقدمة أو آلة ومدخل
للعلم^(٢٢).

والمنطق آلة أو مدخل للعلوم^(٢٠)

٤ - في كتاب «منهج البحث العلمي عند

العرب» للدكتور جلال محمد موسى :

الفلسفة النظرية :

العلم الإلهي

العلم الرياضي

العلم الطبيعي

الفلسفة العملية :

الأخلاق

الاقتصاد أو تدبير المنزل

١ - في مقدمة تحقيق كتاب «مفتاح

السعادة ومصباح السيادة في موضوعات

العلوم» للأستاذين كامل بكري

وعبد الوهاب أبو النور :

الفلسفة النظرية :	علوم نظرية
الفلسفة الأولى أو العلم الإلهى	علوم عملية
الرياضيات	علوم منتجة ^(٢٥)
العلوم الطبيعية أو فلسفة الكون الطبيعى	ثانيا - خطة تصنيف أرسطو فى
الفلسفة العملية :	مؤلفات الباحثين الغربيين
الأخلاق	المتخصصين فى مجالات الفلسفة
الاقتصاديات	والمكتبات والمعلومات وتاريخ
السياسة	الحضارات
الشعر	
والمنطق آلة أو طريقة للدراسة ^(٢٣) .	١ - فى كتاب « علم الفلك ، تاريخه عند
٢ - فى كتاب «أسس التصنيف والتصنيف	العرب فى القرون الوسطى » للمستشرق
العملى» للأستاذ محمد أجند إليم :	الإيطالى كرلونينو :
العلوم النظرية :	الحكمة النظرية أى العلوم العقلية النظرية
الهندسة	الحكمة الطبيعية :
الفلك	الطب
الحساب	أحكام النجوم
العلوم العملية :	الفراصة
علم الأخلاق	تعبير الرؤيا
الاقتصاد	الطلسمات
السياسة	النيرنجيات
العلوم الإنتاجية :	الكيمياء
الشعر	الحكمة الرياضية أو التعليمية :
البلاغة	علم العدد
الجدل ^(٢٤)	علم الهندسة
٣ - فى كتاب « التصنيف » للدكتورين	علم الهيئة
أحمد بدر ومحمد فتحى عبد الهادى :	علم الموسيقى
	الحكمة الإلهية أو الفلسفة الأولى أو العلم

٤ - في كتاب « التصنيف والتكثيف في مجالات العلوم » للعالم البريطاني فيكرى :
المعرفة النظرية :

المتافيزيقا أى ما وراء الطبيعة .
الرياضيات :
الحساب
الهندسة
الفلك
الموسيقى
البصريات
الميكانيكا

الفيزياء :
العلل الأولى للطبيعة أى التغير والحركة .

نظام وحركة كل من النجوم - أى الفيزياء الفلكية - والأجسام الأرضية .
الوجود والعدم .
الأرصاء الجوية .
علم المعادن .
التغيرات الكيميائية .
البيولوجيا والنبات والحيوان .

المعرفة العلمية :

الأخلاق
السياسة
الاقتصاد
البلاغة

الكلى أو ما بعد الطبيعة^(٢٦) .

٢ - في كتاب « تاريخ العلم » للمؤرخ الأمريكي جورج سارتون :

الفروع النظرية :

الرياضيات
الطبيعية
المتافيزيقا

الفروع الإنتاجية :

الفنون

الفلسفة العملية :

الأخلاق

السياسة

والمنطق مقدمة خارجة للفلسفة والعلم^(٢٧)

٣ - في كتاب « حكمة الغرب » للفيلسوف البريطاني برتراند رسل :

العلوم النظرية :

الرياضة
الفيزياء
المتافيزيقا

العلوم العملية :

الأخلاق

العلوم الإنتاجية :

الفنون

والمنطق أداة للبحث العلمى^(٢٨)

المعرفة الإنتاجية :

الشعر

الفنون

والمنطق دراسة تمهيدية لكل العلوم^(٢٩)

وبعد هذا العرض لنصوص خطة تصنيف أرسطو كما أوردها بعض الباحثين العرب والغربيين ، نقدم في السطور التالية ما تسفر عنه دراسة هذه النصوص من نتائج بصدد اختيار نص يكون أكثر شمولاً وتعبيراً عن تصور أرسطو لتصنيف علوم الفلسفة .

(أ) يتفق هؤلاء الباحثون - باستثناء المستشرق الإيطالي نلينو - على أن خطة تصنيف أرسطو تتبنى التقسيم الثلاثي لعلوم الفلسفة وهو كما يلي :

١ - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم النظرية .

٢ - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم العملية .

٣ - الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم الشعرية أو الإنتاجية أو المنتجة أو الشعر فقط .

أما نلينو فقد اقتصر تقسيمه لعلوم الفلسفة على الفلسفة أو الحكمة النظرية فقط .

ومن ناحية أخرى يتفق هؤلاء الباحثين - باستثناء نلينو وسارتون - على

وضع هذه الأقسام الثلاثة وفقاً للترتيب المشار إليه آنفاً ، أما نلينو فقد سبق إيضاح موقفه ، وأما سارتون فقد انفرد بوضع الفروع الإنتاجية قبل الفلسفة العملية .

(ب) وفيما يتعلق بمحصر العلوم الرئيسية والفرعية للأقسام الثلاثة المشار إليها آنفاً ، يلاحظ الآتي :

١ - يذكر فيكرى العلوم الرئيسية للأقسام الثلاثة ، وكذلك العلوم الفرعية لكل من الرياضيات والفيزياء فقط ، وهما من العلوم الرئيسية للقسم النظري .

٢ - يورد العبد وموسى وإيم وسارتون ورسل العلوم الرئيسية فقط للأقسام الثلاثة .

٣ - يذكر أبو ريان في كتابه « تاريخ الفكر الفلسفي » وعطية وبكرى وأبو النور العلوم الرئيسية للقسمين النظري والعملي فقط .

٤ - يورد نلينو العلوم الرئيسية للقسم النظري فقط ، وكذلك العلوم الفرعية لاثنتين فقط من هذه العلوم الرئيسية .

٥ - تناول أبو ريان في كتاب « الفلسفة ومباحثها » العلوم الرئيسية للقسم النظري فقط .

٦ - لا يذكر بدر العلوم الرئيسية ، ولا الفرعية لأي من الأقسام الثلاثة .

(ج) يتفق هؤلاء الباحثين - باستثناء بدر

هذه العلوم تسميات مختلفة فيطلق قدير المنزل على الاقتصاد وتسمى الأخلاق بالأخلاق السياسية ، ومن ناحية ثالثة يوجد اتفاق فقط على وضع علم الأخلاق في المرتبة الأولى..

(هـ) لا يوجد اتفاق بين هؤلاء الباحثين فيما يتعلق بحصر العلوم الرئيسية للقسم الثالث أي العلوم الإنتاجية ، فهي تنحصر في علم واحد هو الشعر أو العلوم الشعرية عند أبو ريان وعطية وبكري وأبو النور أو الفنون عند كل من سارتون ورسيل ، وهي تضم علمين هما الشعر والخطابة عند العبد وموسى ، أو الشعر والفنون في رأى فيكرى ، وينفرد إيتيم بحصرها في ثلاثة علوم هي الشعر والبلاغة والجدل ، وأما عن ترتيبها فيوجد اتفاق على أن الشعر يأتي أولاً

(و) وصفوة القول أن معظم هؤلاء الباحثين قد عرضوا خطة تصنيف أرسطو بشكل موجز ، ولكن انفرد فيكرى بذكر العلوم الرئيسية للأقسام الثلاثة ، وكذلك العلوم الفرعية للرياضيات والفيزياء ، وهما من العلوم الرئيسية للقسم النظرى ، وبناء عليه يمكن القول بأن خطة تصنيف أرسطو كما أوردها فيكرى تعتبر أكثر شمولاً وتفصيلاً ، ومن ناحية أخرى يتفق معظم هؤلاء الباحثين على ذكر علم المنطق ليس باعتباره أحد علوم الفلسفة بل على أنه مقدمة ضرورية ومدخلا وأداة لها .

وإتيم - على حصر العلوم الرئيسية للقسم النظرى في ثلاثة هي : العلم الرياضى أو الرياضيات أو الرياضة والعلم الطبيعى أو الطبيعيات أو الفيزياء ، والعلم الإلهى أو الفلسفة الأولى أو علم ما بعد الطبيعة أو الميتافيزيقا ، أما بدر فلم يشر إلى هذه العلوم أو غيرها ، وأما إيتيم فقد انفرد بذكر ثلاثة علوم مختلفة تماماً عما ذكره الباحثون الآخرون .

وفىما يتعلق بترتيب هذه العلوم يلاحظ وجود اختلاف بين هؤلاء الباحثين في هذا الخصوص ، فقد جعل أبو ريان وعطية وسارتون ورسيل هذه العلوم على النحو التالى : العلم الرياضى ثم العلم الطبيعى فالعلم الإلهى ، في حين قام العبد وموسى وبكري وأبو النور وفيكرى بترتيب هذه العلوم على أساس أن العلم الإلهى يأتي أولاً يليه العلم الرياضى فالعلم الطبيعى ، أما نلينو فقد رتب هذه العلوم على نحو مختلف عن المجموعتين السابقتين حيث وضع العلم الطبيعى في البداية ثم العلم الرياضى وأخيراً العلم الإلهى .

(د) لا يوجد اتفاق بين هؤلاء الباحثين على حصر العلوم الرئيسية للقسم العملى ، فهي عند رسل علم واحد هو الأخلاق ، وهي في رأى فيكرى أربعة علوم هي الأخلاق والسياسة والاقتصاد والبلاغة ، ويتراوح عددها لدى الباحثين الآخرين بين علمين وثلاثة ، ومن ناحية أخرى تطلق على بعض

المبحث الرابع

خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى

يشتمل هذا المبحث على موجز نصوص عدد محدود من خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء التي أوردها صانعو الخطط أنفسهم ، وهم على وجه التحديد الفيلسوف الفارابي والفيلسوف العامري والكاتب العالم الخوارزمي ، والوراق العالم ابن النديم ، ويعزى اختياري لهذه الخطط بالذات لاعتبارات هامة ، أولها أن صناع هذه الخطط من مشاهير المفكرين في القرن الرابع الهجري ، الذي يعد في نظر كثير من الباحثين العرب والغربيين على السواء عصر النهضة الفكرية للحضارة الإسلامية في العصور الوسطى .

وثانيها أن لكل من هؤلاء المفكرين الأربعة خطة تصنيف متميزة ، وذلك على الرغم من أن الفيلسوفين الفارابي والعامري ينتميان إلى مدرسة فلسفية واحدة ، كما لا تخفى مكانة الفارابي التي أهلته لنيل لقب « المعلم الثاني » على أساس أن المعلم الأول هو أرسطو ، وثالثها أن خطط التصنيف الأخرى التي عرفت للحضارة الإسلامية في العصور الوسطى ، ومنها على سبيل المثال خطط التصنيف للفيلسوف الكندي في القرن الثالث الهجري ، والفيلسوف الطبيب ابن سينا في القرن الخامس

الهجري ، والعالم المؤرخ ابن خلدون في القرن الثامن الهجري ، أقول إن هذه الخطط وغيرها لا تختلف كثيراً من الناحية المنهجية عن خطط التصنيف المختارة هنا من القرن الرابع الهجري .

١ - خطة تصنيف الفيلسوف أبي نصر الفارابي (ت ٣٣٩ هـ) :

علم اللسان

علم المنطق

علم التعاليم

علم العدد

علم الهندسة

علم المناظر

علم النجوم

علم الموسيقى

علم الاتصال

علم الحيل

العلم الطبيعي

ما تشترك فيه الأجسام الطبيعية كلها البسيطة والمركبة من المبادئ والأعراض .
الأجسام البسيطة .

كون الأجسام الطبيعية وفسادها .
مبادئ الأعراض الانفعالات التي تخص الأسطقسات

الأجسام المركبة عن الأسطقسات

الأجسام المعدنية

النبات

الحيوان

الحادث في المعادن	العلم الإلهي
الحادث في النبات والحيوان	العلم المدني
صناعة الإلهيين	الأخلاق
صناعة المنطق	السياسة
(وهي آلة للعلوم الحكمية) ^(٣١)	علم الفقه
٣ - خطة تصنيف الكاتب العالم	علم الكلام ^(٣٠)
أبو عبد الله محمد بن أحمد بن يوسف	٢ - خطة تصنيف الفيلسوف أبو الحسن
الخوارزمي (ت ٣٨٧هـ) :	العامري (ت ٣٨١هـ) :
علوم الشريعة وما يقترب بها من العلوم	العلوم الملية
العربية	صناعة الحديث
الفقه	صناعة الكلام
الكلام	صناعة الفقه
النحو	صناعة اللغة (وهي آلة للعلوم الملية)
الكتابة	العلوم الحكمية
الشعر والعروض	صناعة الرياضيين
الأخبار	العدد
علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم	الهندسة
الفلسفة	التنجيم
المنطق	التأليف
الطب	الحيل
علم العدد	صناعة الطبيعيين
الهندسة	المبدعات بتمام قدرته الإلهية
علم النجوم	الأفلاك والكواكب والأسطقسات
الموسيقى	الأربعة
الحيل	المكونات بالتسخير الإلهي
الكيمياء ^(٣٢)	الحادث في الجو
٤ - خطة تصنيف الوراق العالم أبو الفرج	
محمد بن إسحاق الشهير بابن النديم (ت	

حوالى ٣٨٥هـ أو ما بعدها):

لغات الأمم وكتب الشرائع المنزلة
النحويون واللغويون
الأخباريون والنسابون وأصحاب
الأحداث والآداب
الشعر والشعراء
الكلام والمتكلمون
الفقه والفقهاء والمحدثون
الفلاسفة والعلوم القديمة
الأسفار والخرافات والعزائم والسحر
والشعبذة ومعاني شتى
والمذاهب والاعتقادات
الكيميائيون والصنعيون^(٢٣)

المبحث الخامس

مقارنة بين خطة تصنيف أرسطو
وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة
والعلماء المسلمين في العصور
الوسطى

لكي نصل إلى فهم شامل ودقيق لأوجه
التشابه والاختلاف بين خطة تصنيف
أرسطو وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة
والعلماء المسلمين في العصور الوسطى ،
فإن الأمر يتطلب تطبيق معايير محددة
وواضحة بخصوص المقارنة بين هذه
الخطط ، ومن المحتمل أن تحقق المعايير
الثلاثة المقترحة هنا الهدف المنشود ، هذا
وستتم المقارنة في ضوء نصوص خطط

التصنيف المدروسة التي أوردناها في
المبحثين الثالث والرابع والمعلومات المتعلقة
بهذه الخطط التي تضمنتها الكتب التي
رجعنا إليها في هذا الخصوص ، والمعايير
الثلاثة المقترحة هي :

— المجال : ويقصد به نطاق المعرفة وفقا
لتصور واضع الخطة ، أو بمعنى آخر مجال
المعرفة لخطة التصنيف .

— مدخل التقسيم : ويقصد به المنهج الذى
تم وفقا له تقسيم مجال المعرفة لخطة التصنيف
إلى علوم رئيسية وفرعية .

— الحصر والترتيب : ويقصد به تحديد
العلوم الرئيسية والفرعية التى تشتمل عليها
خطة التصنيف من ناحيتى النوع والعدد ،
وكذلك إيضاح الطريقة التى اتبعت فى
ترتيب هذه العلوم .

أولا - المجال :

يستعرض فيما يلى بعض الآراء
والنصوص المتعلقة بخطط التصنيف الخمس
المدروسة ، والتى من المحتمل أن تساعدنا فى
التعرف بدقة على مجالات هذه الخطط :

— يرى الدكتور محمد على أبو ريان أن
أرسطو حاول تقسيم الفلسفة إلى أقسام
وفروع ، ففى كتابه «الجدل» قسم
الفلسفة إلى مشاكل أخلاقية وطبيعية
ومنطقية ، ولكن من الملاحظ أن هذا
التقسيم لم يرد فى أى نص آخر لأرسطو ،

— ويقول ابن النديم : « هذا فهرست كتب جميع الأمم من العرب والعجم ، الموجود منها بلغة العرب وقلمها ، في أصناف العلوم ، وأخبار مصنفها ، وطبقات مؤلفيها ، وأنسابهم ، وتاريخ مواليدهم ، ومبلغ أعمارهم ، وأوقات وفاتهم ، وأماكن بلدانهم ، ومناقبهم ، ومثالبهم ، منذ ابتداء كل علم اخترع إلى عصرنا هذا ، وهو سنة سبع وسبعين وثلثمائة للهجرة »^(٣٨).

وانطلاقاً من هذه الآراء والنصوص سنحاول الوصول إلى تحديد واضح لمجالات خطط التصنيف الخمس :

١ - من الواضح أن مجال خطة تصنيف أرسطو هو الفلسفة بمفهومها المحدد في الفكر الأرسطي، أي التي تشتمل على العلوم النظرية والعملية والإنتاجية ، مع استبعاد علم المنطق من نطاق هذه العلوم واعتباره أداة لها .

٢ - إن العلوم المشهورة حسبها ذكر الفارابي في كتابه « إحصاء العلوم » هي محور اهتمامه ، ولكن عبارة « العلوم المشهورة » ليست في حد ذاتها واضحة الدلالة على مجال خطة تصنيف الفارابي ، فما الذي يقصده الفارابي بالضبط بهذه العبارة ؟ هل هي العلوم المشهورة في عصره أي في القرن الرابع الهجري ؟ أم هي العلوم

وفي حين اتفق شراح أرسطو على تقسيم الفلسفة إلى قسمين هما العلم النظري والعلم العملي ، فإن أرسطو نفسه ميز بين ثلاثة مجموعات من العلوم هي العلوم النظرية ، والعلوم العملية والعلوم الشعرية ، ولم يدخل أرسطو المنطق في تصنيفه للعلوم النظرية إذ هو قوانين الفكر بقطع النظر عن موضوعات هذا الفكر التي هي الموجودات^(٣٤).

— ويقول الفارابي : « قصدنا أن نحصى العلوم المشهورة علماً علماً ، ونعرف جمل ما يشتمل عليه كل واحد منها وأجزاء كل ما له منها أجزاء ، وجمل ما في كل واحد من أجزائه »^(٣٥).

— ويقول العامري : « أما العلم فهو الإحاطة بالشئ على ما هو عليه من غير خطأ ولا زلل ، وهو ينقسم إلى الملى والحكمي ، وأرباب العلوم الملية هم المصطفون من الأنبياء صلوات الله عليهم ، وأرباب العلوم الحكمية هم المرتضون من الحكماء »^(٣٦).

— ويقول الخوارزمي : « دعتني نفسي إلى تصنيف كتاب يكون جامعاً لمفاتيح العلوم وأوائل الصناعات ، متضمناً ما بين كل طبقة من العلماء من المواضع والاصطلاحات التي خلت منها أو من جلها الكتب الحاصرة لعلم اللغة »^(٣٧).

المشهورة من وجهة نظره كفيلسوف من المدرسة المشائية أى مدرسة الفلسفة الأرسطية ؟

يمكن الإجابة بسهولة على هذا السؤال إذا ألقينا نظرة فاحصة على العلوم الواردة في خطتي تصنيف الفارابى وأرسطو ، ثم عقد مقارنة دقيقة بينهما ، ففي هذه الحالة نجد أن عالم التعاليم والعلم الطبيعى والعلم الإلهى عند الفارابى هى بذاتها فروع العلوم النظرية لدى أرسطو ، وأن العلم المدنى عند الفارابى تقابله العلوم العملية لدى أرسطو ، وأن علم اللسان عند الفارابى يقابله علم الشعر لدى أرسطو .

إذن فالعلوم المشهورة في رأى الفارابى هى علوم الفلسفة الأرسطية مضافاً إليها علما الفقه والكلام الإسلاميين ، وهذا لا يعنى أنه يوجد تشابه كبير بين العلوم الواردة في كلتا الخطتين فحسب ، بل إن العلوم التى تضمنتها خطة تصنيف الفارابى تعتبر فى جوهرها هى نفسها العلوم التى تناولها أرسطو فى تصنيفه ، مع محاولة إضفاء طابع إسلامى محدود عليها من خلال إضافة علمى الفقه والكلام إليها .

ونخلص من هذا إلى القول بأن علوم الفلسفة الأرسطية تشكل المجال الرئيسى لخطة تصنيف الفارابى ، وينحصر الخلاف بين الخطتين فى أن مجال خطة تصنيف

الفارابى يضيف إلى علوم الفلسفة الأرسطية الإغريقية علمى الفقه والكلام الإسلاميين .

٣ - يحدد العامرى صراحة مفهومه للعلم بأنه يشتمل على فئتين من العلوم هما العلوم المالية والعلوم الحكمية ، وإذا تأملنا العلوم التى تضمنتها خطة تصنيف العامرى ، يتضح لنا أنه يقصد بالعلوم المالية علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية ، وبالعلوم الحكمية فروع العلوم النظرية فقط عند أرسطو مضافاً إليها علم المنطق ، وهذا يعنى أن العلوم الإسلامية والعربية وبعض علوم الفلسفة الأرسطية تشكل مجال خطة خطة تصنيف العامرى .

ومن هنا يتضح لنا أنه يوجد اختلاف بين مجالى الخطتين ، فعلى الرغم من أن خطة العامرى تشترك مع خطة أرسطو فى علوم الفلسفة الأرسطية ، إلا أنها تقتصر على العلوم النظرية فيها فقط ، وذلك إلى جانب العلوم الإسلامية والعربية .

٤ - تتضمن خطة تصنيف الخوارزمى علوم الشريعة الإسلامية واللغة العربية وكذلك علوم الفلسفة والمنطق وأيضاً علمى الطب والكيمياء ، والخطة فى تناولها لعلوم الفلسفة - كما يتضح من كتاب الخوارزمى « مفاتيح العلوم » - تدخل تحتها الجزئين النظرى والعملى ، وهما : يقابلان العلوم النظرية والعملية فى خطة تصنيف أرسطو^(٣٩) ، وهذا يعنى أن

ثانيا - مدخل التقسيم :

من السهل أن نقف على مداخل التقسيم أى المناهج أو الطرق التى اتبعت فى تقسيم المعرفة فى خطط تصنيف أرسطو والفارابى والعامرى والخوازمى وابن النديم ، ويمكن تحديد هذه المداخل على النحو التالى :

(أ) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف أرسطو إلى ثلاثة أنواع من العلوم هى :

— الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم النظرية .

— الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم العملية .

— الفلسفة أو الحكمة أو المعرفة أو العلوم الإنتاجية .

(ب) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف الفارابى إلى ٨ علوم .

(ج) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف العامرى إلى نوعين من العلوم هما :

— العلوم المالية .

— العلوم الحكمية .

(د) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف الخوازمى إلى نوعين من العلوم أيضا هما :

— علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم العربية .

— علوم العجم من اليونانيين وغيرهم من الأمم .

العلوم الإسلامية والعربية ومعظم علوم الفلسفة الأرسطية وعلوما أخرى تشكل مجال خطة تصنيف الخوازمى ، ولهذا يبدو جليا أن مجال خطة تصنيف الخوازمى يختلف بدرجة كبيرة عن مجال خطة تصنيف أرسطو .

٥ - تشتمل خطة تصنيف ابن النديم على العديد من العلوم منذ ابتداء كل علم اخترع - على حد تعبير ابن النديم فى كتابه « الفهرست » - وحتى بداية الربع الأخير من القرن الرابع الهجرى ، وإذا ألقينا نظرة فاحصة على خطة تصنيف ابن النديم نجد أنها تضم الكثير من العلوم ذات النشأة الإسلامية كما تشتمل أيضا على الكثير من العلوم التى تنتمى أصولها إلى الحضارات السابقة مثل حضارات اليونان والروم والهند وفارس وغيرهم .

أما الفلسفة فى خطة تصنيف ابن النديم فيندرج تحتها ما يقابل العلوم النظرية والعملية فضلا عن المنطق عند أرسطو^(٤٠) ، وبمعنى أوضح فإن العلوم العربية والإسلامية ومعظم علوم الفلسفة الأرسطية وعلمى الطب والكيمياء وعلوما أخرى أيضا ، تشكل مجال خطة تصنيف ابن النديم ، ونستنتج من هذا كله أن مجال هذه الخطة يختلف اختلافا واسعا عن مجال خطة تصنيف أرسطو .

(هـ) تنقسم المعرفة فى خطة تصنيف ابن النديم إلى ١٠ أنواع من العلوم .

وإذا ألقينا نظرة فاحصة على خطط التصنيف الخمس من زاوية مداخل التقسيم ، فإننا نجد أن أرسطو قد تبنى التقسيم الثلاثى ، فى حين تبنى الفارابى التقسيم الثمانى ، أما العامرى والخوازمى فقد طبقا التقسيم الثنائى ، وأما ابن النديم فقد ابتكر التقسيم العشرى للمعرفة ، وهذا يعنى أنه يوجد اختلاف واضح بين التقسيم الثلاثى الذى طبقه أرسطو ومداخل التقسيم المباشرة له التى طبقها كل من الفارابى والعامرى والخوازمى وابن النديم .

ومن الجدير بالذكر أن الفارابى قد أورد تقسيما ثنائيا لعلوم الفلسفة - فى كتاب آخر له - إلى الفلسفة النظرية والفلسفة العملية^(٤١) ، وهو يشبه تقسيم أرسطو إلى حد كبير لكنه أغفل فيه القسم الثالث منها فقط أى الفلسفة الإنتاجية .

ثالثا - الحصر والترتيب :

توصلنا فى نهاية البحث الثالث إلى أن خطة تصنيف أرسطو كما عرضها فيكرى تنقسم بقدر من الشمول والتفاصيل ، لا يتوافر فى معالجات الباحثين الآخرين لهذه الخطة ، ولهذا سيتم الاعتماد عليها هنا لتمثيل الخطة بصدد المقارنة بينها وبين خطط

التصنيف للفارابى والعامرى والخوازمى وابن النديم ، وذلك من زاوية حصر العلوم وترتيبها .

ففى رأى فيكرى تشتمل خطة تصنيف أرسطو على ثلاثة أنواع من العلوم هى على الترتيب :

(أ) علوم المعرفة النظرية وتضم :

— المتافيزيقا أى ما وراء الطبيعة .
— الرياضيات : الحساب ، الهندسة ، الفلك ، الموسيقى ، البصريات ، الميكانيكا .

— الفيزياء : العلل الأولى للطبيعة أى التغير والحركة ، نظام وحركة النجوم والأجسام الأرضية ، الوجود والعدم ، الأرصاد الجوية ، ويتفرع منها علم المعادن والكيمياء ، البيولوجيا والنبات والحيوان .

ب - علوم المعرفة العملية وتضم : الأخلاق ، السياسة ، الاقتصاد ، البلاغة .

ج - علوم المعرفة الإنتاجية وتضم : الشعر ، الفنون .

وتتضمن خطة تصنيف الفارابى ثمانية علوم هى على الترتيب :

١ - علم اللسان ٢ - علم المنطق
٣ - علم التعاليم : علم العدد ، علم الهندسة ، علم المناظر ، علم النجوم ، علم الموسيقى ، علم الأثقال ، علم الحيل .

المنطق ، الطب ، علم العدد ، الهندسة ،
علم النجوم ، الموسيقى ، الحيل ،
الكيمياء .

وأخيراً فإن خطة تصنيف ابن النديم
تتضمن علوماً عديدة هي على الترتيب :
اللغات والديانات السماوية ، النحو
واللغة ، التاريخ بمفهومه الواسع ، الشعر ،
الكلام ، والتصوف ، الفقه والحديث ،
الفلسفة والطب ، علوم متنوعة ، الديانات
غير السماوية ، الكيمياء .

وبعد أن وقفنا على العلوم وترتيبها في
خطط التصنيف الخمس ، ننتقل على الفور
إلى المقارنة بين العلوم في هذه الخطط من
زاويتي الحصر والترتيب ، ومن المنطقي أن
تقتصر المقارنة على علوم الفلسفة فقط ؛
لأنها تمثل النوع الوحيد من العلوم التي
تتشارك فيه خطة تصنيف أرسطو وخطط
التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين في
العصور الوسطى .

أولاً - علوم الفلسفة النظرية أو القسم
النظري :

فالميتافيزيقا عند أرسطو يقابلها العلم
الإلهي عند الفارابي والحوارزمي وصناعة
الإلهيين عند العامري والإلهيات عند ابن
النديم ، ولكن يوجد اختلاف بين الخطط
الخمس بخصوص ترتيب هذا العلم ، فهو
يشغل المرتبة الأولى في خطة أرسطو والمرتبة
الخامسة في خطة الفارابي والمرتبة الثالثة في

٤ - العلم الطبيعي : ما تشترك فيه
الأجسام الطبيعية كلها ، الأجسام
البيسطة ، الكون والفساد ، العناصر ،
الأجسام المركبة ، المعادن ، النبات ،
الحيوان .

٥ - العلم الإلهي ٦ - العلم المدني :
الأخلاق ، السياسة ٧ - علم الفقه
٨ - علم الكلام .

وتحتوي خطة تصنيف العامري على
نوعين من العلوم هما على الترتيب :

(أ) العلوم المالية وهي : علم الحديث ، علم
الكلام ، علم الفقه ، علم اللغة .

(ب) العلوم الحكمية وهي :

١ - صناعة الرياضيين : العدد ، الهندسة ،
التنجيم ، التأليف ، الحيل .

٢ - صناعة الطبيعيين : المبدعات ويتفرع
منها الأفلاك والكواكب والعناصر الأربعة ،
المكونات ويتفرع منها الأرصاد الجوية
والمعادن والنبات والحيوان .

٣ - صناعة الإلهيين ٤ - صناعة المنطق .

وتشمل خطة تصنيف الحوارزمي على

نوعين من العلوم هما على الترتيب :

(أ) علوم الشريعة وما يقترن بها من العلوم
العربية وهي : الفقه ، الكلام ، النحو ؛
الكتابة ، الشعر والعروض ، الأخبار .

(ب) علوم العجم من اليونانيين

وغيرهم من الأمم وهي : الفلسفة ،

خطة العامرى ، والمرتبة الثانية بين أقسام الجزء النظرى فى خطة الخوارزمى^(٤٢) ، والمرتبة الثالثة فى خطة ابن النديم بخصوص ترتيب موضوعات كتب أرسطو^(٤٣) .

والرياضيات عند أرسطو يقابلها علم التعاليم عند الفارابى وابن النديم^(٤٤) ، وصناعة الرياضيين عند العامرى ، والعلم التعليمى والرياضى فى خطة الخوارزمى^(٤٥) ، ولكن يوجد اختلاف بين الخطط الخمس بخصوص ترتيب هذا العلم وحصر فروعها وترتيبها ، فهو يشغل المرتبة الثانية فى خطة أرسطو ، وبين أقسام الفلسفة فى خطة ابن النديم^(٤٦) ، والمرتبة الثالثة فى خطة الفارابى ، وبين أقسام الجزء النظرى فى خطة الخوارزمى^(٤٧) ، والمرتبة الأولى فى خطة العامرى .

أما بخصوص حصر فروع الرياضيات فهى (٦) علوم فى خطة أرسطو ، و(٧) علوم فى خطة الفارابى ، و(٥) علوم فى خطتى العامرى وابن النديم^(٤٨) ، و(٤) علوم فى خطة الخوارزمى^(٤٩) ، وأما بخصوص ترتيب فروع الرياضيات فيوجد

اتفاق بين خطط تصنيف أرسطو والعامرى والخوارزمى على وضع علوم الحساب والهندسة والفلك والموسيقى فى المراتب الأولى والثانية والثالثة والرابعة على التوالى^(٥٠) ، وتتفق خطة تصنيف الفارابى مع هذه الخطط على وضع علمى الحساب والهندسة فقط ، ولا يوجد اتفاق بشأن

ترتيب باقى فروع الرياضيات ، ومما يجدر ذكره أن علم الحيل الذى أشار إليه الفارابى والعامرى والخوارزمى وابن النديم يقابله عند أرسطو علم الميكانيكا .

أما الفيزياء عند أرسطو فيقابلها العلم الطبيعى عند الفارابى والخوارزمى ، وصناعة الطبيعيين عند العامرى ، والطبيعات عند ابن النديم ، ولكن يوجد اختلاف بين الخطط الخمس بخصوص ترتيب هذا العلم وحصر فروعها وترتيبها ، فهو يشغل المرتبة الثالثة عند أرسطو ، والرابعة عند الفارابى ، والثانية عند العامرى وكذلك فى خطة ابن النديم بخصوص ترتيب موضوعات كتب أرسطو ، والأولى بين أقسام الجزء النظرى فى خطة الخوارزمى^(٥١) . وأما بخصوص حصر فروع الفيزياء فهى (٥) أقسام عند أرسطو ، و(٨) أجزاء عند الفارابى ، وقسمان عند العامرى ، وأكثر من (٥) أقسام فى رأى الخوارزمى وابن النديم ، ولا يوجد اتفاق بين الخطط الخمس على ترتيب فروع الفيزياء .

ثانياً - علوم الفلسفة العملية أو القسم العملى :

يوجد خلاف بين ثلاث خطط بخصوص حصر هذه العلوم وترتيبها ، فيصل عددها إلى (٤) علوم عند أرسطو ، وعلمين فقط عند الفارابى وثلاثة علوم عند

خاتمة

والنتيجة النهائية للدراسة المقارنة بين خطة تصنيف الفيلسوف اليوناني أرسطو وخطط التصنيف لهؤلاء الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى ، وهم على وجه التحديد الفيلسوف الفارابي ، والفيلسوف العامري ، والعالم الخوارزمي ، والعالم ابن النديم ، تؤكد بما لا يدع مجالا لأي شك أنه توجد اختلافات جوهرية بين خطط التصنيف الخمس ، وذلك من زوايا عديدة نجملها فيما يلي :

(أ) من زاوية مجال المعرفة يتمثل الاختلاف في أن خطط التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين قد تأثرت بالحضارة الإسلامية وعلومها بدرجات متفاوتة ، وقد ظهر هذا الأثر واضحا في إدخال العلوم الإسلامية والعربية إلى جانب بعض علوم الفلسفة الأرسطية وعلوم أخرى ، تلقتها الحضارة الإسلامية من الحضارات السابقة عليها ، وقد بلغ أثر العلوم الإسلامية والعربية أدنى درجاته في خطة الفارابي وأعلاها في خطة ابن النديم .

(ب) ومن زاوية مدخل تقسيم المعرفة يظهر الاختلاف جليا في التنوع الظاهر في هذا الخصوص ، ففي حين تبنى أرسطو التقسيم الثلاثي للمعرفة فقد تبنى الفارابي التقسيم الثنائي ، أما العامري والخوارزمي فقط طبقا

الخوارزمي هي : الأخلاق وتدير المنزل والسياسة^(٥٢) ، ويوجد اتفاق بين أرسطو والفارابي والخوارزمي على وضع علم الأخلاق في المرتبة الأولى ، ويتفق الفارابي مع أرسطو على وضع علم السياسة في المرتبة الثانية ، في حين يضعه الخوارزمي في المرتبة الثالثة ، وقد ذكر ابن النديم علمي الخُلُقِيَّات والسياسيات عند تناوله لكتب أرسطو والكندي^(٥٣) ، ولكن العامري أغفل الإشارة إلى الفلسفة العملية وعلومها .

ثالثا - علوم الفلسفة الإنتاجية أو القسم الثالث :

وتشتمل على الشعر والفنون وهما غير موجودين ضمن علوم الفلسفة في خطط الفارابي والعامري والخوارزمي وابن النديم ، ولكن يلاحظ أن الفارابي ذكر علم الأشعار باعتباره أحد أجزاء علم اللسان ، وليس أحد علوم الفلسفة^(٥٤) .

رابعا - علم المنطق :

من الجدير بالذكر أن خطط الفارابي والعامري والخوارزمي وابن النديم قد ذكرت علم المنطق على أساس علاقته الوثيقة بعلوم الفلسفة ، ولكنها لم تدخله ضمن علوم الفلسفة النظرية والعملية ، وإنما اعتبرته آلة وأداة لها ، وهذا الموقف يقترب كثيرا من موقف أرسطو من علم المنطق فهو يعتبره دراسة تمهيدية ، وأداة ضرورية لعلوم الفلسفة .

التقسيم التناثي ، وأما ابن النديم فقد ابتكر
التقسيم العشري .

(ج) ومن زاوية حصر وترتيب العلوم
الرئيسية والفرعية للفلسفة ، باعتبارها الفئة
الوحيدة من العلوم التي تشترك فيها خطط
التصنيف الخمس ، يتضح الاختلاف على
النحو التالي :

١ - تضمنت معظم خطط التصنيف
للفلاسفة والعلماء المسلمين قسمين فقط
من الأقسام الثلاثة للفلسفة لدى أرسطو ،
وهما قسم الفلسفة النظرية وقسم الفلسفة
العملية ، وأغفلت قسم الفلسفة الإنتاجية ،
واقترنت خطة تصنيف العامري على قسم
الفلسفة النظرية فقط .

٢ - ذكرت جميع خطط التصنيف
للفلاسفة والعلماء المسلمين العلوم الرئيسية
لقسم الفلسفة النظرية ، وهي المتافيزيقا
والرياضيات والعلوم الطبيعية ، ولكنها
اختلفت عن أرسطو في ترتيب هذه العلوم
الرئيسية ، وكذلك في حصر وترتيب
العلوم المتفرعة منها .

٣ - لم تذكر معظم خطط التصنيف
للفلاسفة والعلماء المسلمين سوى بعض
العلوم الرئيسية لقسم الفلسفة العملية ، كما
اختلفت عن أرسطو في ترتيب هذه
العلوم .

ونخلص من هذا كله إلى القول بأن
خطط التصنيف للفلاسفة والعلماء
المسلمين في العصور الوسطى باستثناء
خطة تصنيف الفارابي وماشاكلها ، ليست
نقلا بحثا ولا معدلا عن خطة تصنيف
أرسطو ، وإنما هي نتاج حقيقي للحضارة
الإسلامية .

وثمة سؤال هام بخصوص خطة تصنيف
الفارابي هو : لماذا تأثر الفارابي بالفكر
التصنيفي الأرسطي إلى هذه الدرجة
الكبيرة التي أوضحناها في البحث
الخامس ؟ قد نجد ردا مقنعا على هذا
السؤال فيما ذهب إليه بعض الباحثين من
أن الفارابي لم يقتصر على استيعاب فلسفة
أرسطو والمنطق الأرسطي فحسب بل
وشرحهما أيضا ، ولهذا أطلق عليه « المعلم
الثاني » باعتبار أن أرسطو هو المعلم
الأول^(٥٥) ، ويقدم لنا باحث آخر تفسيرا
أكثر شمولا عن العلاقة بين أرسطو
والفارابي ، فهو يرى أن لقب « المعلم
الثاني » لا يعني أن الفارابي هو شارح
كتب أرسطو فحسب بل وأنه مؤلف مثله
أيضا ، ويعلل غلبة شرح كتب أرسطو
على شروح الفارابي الفلسفية كلها ، بأن
أرسطو كان يمثل نهاية الجدل التاريخي
اليوناني وقمة ما وصل إليه اليونانيون من
فكر وتراكم حضاري^(٥٦)

المراجع

- ١ - الفارابي « إحصاء العلوم » . تحقيق وتقديم وتعليق د . عثمان أمين (ط ٣ . القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٨) ، ص ١٠ ، ١١ ، ١٢ .
- ٢ - د . محمد أبو ريان . « تصنيف العلوم بين الفارابي وابن خلدون » . مجلة عالم الفكر [الكويتية] ، (١٤٩م ، أبريل - يونيو ١٩٧٨) ، ص ٩٨ - ٩٩ .
- ٣ - د . محمد علي أبو ريان : « الفلسفة ومباحثها » (ط ٤ القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٧٩) . ص ١١٠ ، ١١٦ .
- ٤ - د . علي سامي النشار . « نشأة الفكر الفلسفي في الإسلام » ، (ط ٨ . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨١) ، ج ١ / ص ١٦٧ .
- ٥ - د . جلال محمد موسى . « منهج البحث العلمي عند العرب في مجال العلوم الطبيعية والكونية » . (بيروت ، دار الكتب اللبناني ، ١٩٨٢) ، ص ٦٣ ، ٧١ .
- ٦ - أحمد عبد الحليم عطية . « الأسس الفلسفية لتصنيف العلوم عند العرب » ، مجلة المكتبات والمعلومات العربية ، (يناير ١٩٨٥) ، ص ٥٦ ، (أبريل ١٩٨٥) ، ص ٥١ .
- ٧ - طاش كبرى زاده ، أحمد بن مصطفى . « مفتاح السعادة ومصباح السيادة » في موضوعات العلوم ، مراجعة وتحقيق كامل كامل بكري ، وعبد الوهاب أبو النور . (القاهرة ، دار الكتب الحديثة ، ١٩٦٨م) ، ج ١ ص ٥٧ .
- ٨ - د . عبد الوهاب أبو النور . « الخطة العربية للتصنيف بين مؤتمري الرياض (١٩٧٣م) ، وبغداد (١٩٧٧م) » الرياض ، دار العلوم ، (١٩٧٨م) ص ٤٧١ - ٤٧٢ .
- ٩ - د . أحمد بدرود . محمد فتحي عبد الهادي : « التصنيف ، فلسفته وتاريخه ونظريته ونظمه وتطبيقاته العملية » ، الكويت ، وكالة المطبوعات ، ١٩٨٣م ، ص ٥٨ - ٥٩ .
- ١٠ - أوليري . « مسالك الثقافة الإغريقية إلى العرب » ، ترجمة د . تمام حسان ، (القاهرة ، ١٩٨٣م ، ص ٧٣ . مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٥٧ ، ص ٢٦٨ .
- ١١ - بارتولد ، ف . تاريخ الحضارة الإسلامية ، ترجمة حمزه طاهر . ط ٥ . القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٣م ، ص ٧٣ .
- ١٢ - د . إحسان عباس : « رسالة مراتب العلوم في ضوء ما سبقها من تصنيف للعلوم عند العرب » ، في : رسائل ابن حزم الأندلس ، (بيروت ، المؤسسة العربية للدراسات والنشر ، ١٩٨٣م) ، ج ٤ ص ١٠ - ١١ .
- ١٣ - سارتون ، جورج : « تاريخ العلم ، العلم القديم في العصر الذهبي لليونان » ، ترجمة ليف من العلماء ، بإشراف د . إبراهيم بيومي مذكور وآخرين ، ط ٣ ، (القاهرة ، دار المعارف بالاشتراك مع مؤسسة فرانكلين ، ١٩٧٨م) ، ج ٣ ص ١٥١ .

١٤ - د. محمد علي أبو ريان : « تاريخ الفكر الفلسفي » ، ط ٤ ، (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٤ م) . ج ٢ : أرسطو والمدارس المتأخرة ، ص ٩ - ١٢ . وأنظر أيضاً رسل ، برتراند . « حكمة الغرب » ، عرض تاريخي للفلسفة الغربية في إطارها الاجتماعي والسياسي ، ترجمة د. فؤاد زكريا ، (الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب ، ١٩٨٣ م) . ج ١ ص ١٥١ - ١٥٤ (عالم المعرفة - ٦٢) .

١٥ - سارتون ، جورج : نفس المرجع السابق ، ص ١٥٧ ، ١٦٣ .
١٦ - د. محمد علي أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ١٥ - ٢٣ .
وسارتون ، جورج : نفس المرجع السابق ، ص ١٦٢ - ١٦٤ .
١٧ - د. محمد علي أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ٢٣٧ - ٢٤١ .
١٨ - د. محمد علي أبو ريان : نفس المرجع السابق ، ص ٣١ - ٣٣ .
١٩ - د. محمد علي أبو ريان : الفلسفة ومباحثها ، مرجع سابق ، ص ١٠٧ - ١٠٩ .
٢٠ - د. عبد اللطيف محمد العبد : دراسات في الفلسفة الإسلامية ، (القاهرة ، مكتبة النهضة المصرية ، ١٩٧٨ م) ، ص ١٩١ - ١٩٢ .
٢١ - د. جلال محمد موسى : نفس المرجع السابق ، ص ٥٨ - ٥٩ .
٢٢ - أحمد عبد الحليم عطية : مرجع سابق ، (أكتوبر ١٩٨٤ م) ، ص ٥٠ .
٢٣ - طاش كبرى زاده : نفس المرجع السابق ، ص ٤٧ - ٤٨ .
٢٤ - محمود أحمد ايم . « أسس التصنيف والتصنيف العملي » (بيروت ، دار الجليل ، ١٩٨١ م) ، ص ٢٤ .

٢٥ - د. أحمد بدر ، ود . محمد فتحي عبد الهادي : نفس المرجع السابق ، ص ٥٩ .
٢٦ - الفارابي : نفس المرجع السابق ، ص ١٤٢ - ١٤٣ .
٢٧ - سارتون ، جورج : نفس المرجع السابق ، ص ١٩٤ - ١٩٥ .
٢٨ - رسل ، برتراند : نفس المرجع السابق ، ص ١٦٥ .
٢٩ - ckery. B.C Classification and indexing in science, 3rd edition, london, Butterworth, 1975. P. 149.

٣٠ - الفارابي . نفس المرجع السابق ، ص ٥٣ ، ١١٧ - ١١٩ ، ١٢٧ ، ١٢٨ .
٣١ - العامري : « كتاب الإعلام بمنابك الإسلام » ، تحقيق ودراسة د. أحمد عبد الحميد غراب . (القاهرة . دار الكاتب العربي للطباعة والنشر ، ١٩٦٧) ، ص ٨٤ ، ٨٥ ، ٨٧ ، ٨٨ ، ٩١ - ٩٢ ، ١١١ .
٣٢ - الخوارزمي : « مفاتيح العلوم » ، تقديم وإعداد د. عبد اللطيف محمد العبد ، (القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٧٨) ، ص ٩ ، ١٠ .
٣٣ - ابن النديم . « كتاب الفهرست » ، تحقيق رضا تجدد ، (طهران ، ١٩٧١ م) ، ص ٣ - ٥ .
٣٤ - د. محمد علي أبو ريان . « تاريخ الفكر الفلسفي » ، مرجع سابق ، ص ٣١ ، ٣٢ ، ٣٣ .

- ٣٥ - الفارابی : نفس المرجع السابق ، ص ٥٣ .
- ٣٦ - العامري : نفس المرجع السابق ، ص ٨٤ .
- ٣٧ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ٧ .
- ٣٨ - النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣ .
- ٣٩ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٤٠ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٠٨ - ٣١٢ .
- ٤١ - الفارابی . كتاب « التنبيه على سبيل السعادة » ، تحقيق د . جعفر آل ياسين ، (بيروت ، دار المناهل للطباعة والنشر والتوزيع ، ١٩٨٥م) ، ص ٧٦ - ٧٧ .
- ٤٢ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٤٣ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٠٨ .
- ٤٤ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٢٥ .
- ٤٥ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٤٦ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٢٥ .
- ٤٧ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٤٨ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٢٥ .
- ٤٩ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١١٠ .
- ٥٠ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١١٠ .
- ٥١ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٥٢ - الخوارزمي : نفس المرجع السابق ، ص ١٠٩ .
- ٥٣ - ابن النديم : نفس المرجع السابق ، ص ٣٠٨ ، ٣١٩ .
- ٥٤ - الفارابی : « إحصاء العلوم » ، مرجع سابق ، ص ٦٥ .
- ٥٥ - د . زكي نجيب محمود . « المعقول واللامعقول في تراثنا الفكري » ط ٢ ، (القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٧٨م) ، ص ٣٠١ .
- بروكلمان ، كارل . « تاريخ الأدب العربي » ، ترجمة د . السيد يعقوب بكر ود . رمضان عبد التواب ، ط ٣ ، (القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٨٣م) ، ج ٤ / ص ١٣٧ .
- ٥٦ - د . حسن حنفي : « الفارابی شارحا أرسطو » ، في : « الكتاب التذكاري ، أبو نصر الفارابی في الذكرى الألفية لوفاته » ، (القاهرة ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨٣م) ، ص ٦٩ ، ٧٠ .

معالم الوجهة الإسلامية لعلم النفس

أ. د. فؤاد أبو حطب (**)

معالم الوجهة الإسلامية لعلم النفس :

مما يروى عن إبن جهاوس تلك العبارة الشهيرة التي نقلها عنه بورنج - مؤرخ علم النفس الشهير - أن هذا العلم له « تاريخ » قصير ، و « ماض » طويل . ويمتد ماضيه - كغيره من العلوم الطبيعية والاجتماعية - إلى جميع الحضارات الإنسانية ومنها حضارة الإسلام . أى أنه ليس وليد حضارة الغرب الحديثة وحدها . ومن الخطأ أن يضاف إلى قائمة ما يجب أن ينبذ منها ، كما يرى ويلح بعض النقاد

الإسلاميين لعلم النفس . صحيح أنه أحرز - كغيره من ميادين المعرفة - تقدماً هائلاً في الغرب الحديث خلال « تاريخه » القصير منذ نشأته الرسمية كعلم تجريبي أكاديمي عام ١٨٧٩ ، وأعظم إنجازاته هو ما يتم في وقتنا الحاضر خلال الربع الأخير من القرن الميلادي الحالي ، إلا أن ذلك لا يجعله من مبتكرات الغرب ومستخدماته ، فأسباب ذلك ترجع في جوهرها إلى « تخلفنا » نحن أكثر من رجوعها إلى « تقدم » الغرب .

(*) بحث قدم إلى « ندوة علم النفس » التي نظمتها المعهد العالمى للفكر الإسلامى بالاشتراك مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية . (القاهرة : ١٩٨٩ م) ، وقد تم نشره على ثلاث حلقات بدءاً من العدد ٦٢ ، وهذه هي الحلقة الأخيرة منه .

(**) أستاذ علم النفس ، كلية التربية ، جامعة عين شمس ، ورئيس قسم التربية وعلم النفس بكلية التربية والعلوم الإسلامية ، جامعة السلطان قابوس .

لتصبح أزمة إبستمولوجية . ولا يتسع المقام لتفصيل هذه المسألة . وقد نتاح لنا الكتابة فيها في حدود ما يمكن تسميته « الفلسفة الإسلامية للعلم » . ولذلك سوف نقتصر على تناول هذا الأمر بصورة مجملة وفي إطار سيكولوجي ما استطعنا ، تحقيقاً لأهداف البحث الحالي . وفي حدود ما أتيح لنا يمكن أن نعرض فيما يلي بعض المعالم العامة لما نسميه « الوجهة الإسلامية للعلم النفس » .

(١) معنى العلم في الإسلام :

العلم في الإسلام شامل لأمر الدنيا والآخرة ، كما أنه شامل للعقيدة والشرعية ، ولأمر الدنيا والدين جميعاً . ويورد عبد العزيز كامل (١٩٧٢) أدلة كثيرة على ذلك من الآيات القرآنية الكريمة ، والأحاديث النبوية الشريفة يخلص منها إلى أن الترابط قوى في الإسلام بين جوانب المعرفة الإنسانية مادية وروحية إلى حد القول بأن الإسلام أول من طالب « بوحدة المعرفة وتكاملها في نفس الوقت » .

والعلم يتطلب التعلم والتعليم . فالتعلم في العقيدة الإسلامية هو أول نعمة أنعمها الله على الإنسان منذ خلق آدم عليه السلام . فالاستعداد للتعلم هو جوهر معنى خلافة الإنسان لله في الأرض ، وهو الاستعداد الذي تفوق به على الملائكة .

وقد ورد ذلك صراحة في قوله تعالى : ﴿ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ

وإذا كان علم النفس الحديث واجه خلال تاريخه القصير الأزمة تلو الأزمة فإن ذلك لا يدفعنا إلى التخلي عنه ، وإلا كان هذا شأننا مع علم الفلك منذ أزمته بعد ثورة كوبرنيكس ، ومع علم الفيزياء منذ أزمته مع نيوتن أو أينشتاين ، ومع علم الأحياء منذ أزمته بعد تشارلز داروين ، ومع علم الاقتصاد منذ أزمته بعد كارل ماركس . إن حل « الأزمة » بالتخلي عنها قد يكون سهلاً ، إلا أن الحلول السهلة - كما قلنا مراراً - ليست بالضرورة صحيحة ، لأن الحل الصحيح يتطلب جهداً إيجابياً في التشخيص ثم العلاج .

والأزمة الحقيقية التي يواجهها علم النفس الحديث - كغيره من العلوم والمعارف - في ضوء التشخيص الإسلامي هي أزمة المعرفة كلها في حضارة الغرب ، والتي يمكن أن نلخصها في عدم التوازن المعرفي . فالتقدم والإنجاز يعوزه الترشيد حتى صار الخلل سمة العصر سواء من الوجهة الاقتصادية أو السياسية أو الاجتماعية ، أو من الوجهة المعرفية . ولعل من أعظم صور هذا الخلل « المعرفي » - على الرغم من انفجار المعلومات ما يسميه أوبنهايمر (Oppenheimer 1963) صراع العلم والثقافة .

والأزمة - بالطبع - أعم من نطاق علم النفس فهي تشمل ميدان المعرفة كله

فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ
وَلَقَدْ سَأَلْنَاكَ إِنْ أَعْلَمَ مَا لَا نَعْلَمُونَ
وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى
الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَقْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ
كُنْتُمْ صَادِقِينَ قَالُوا سُبْحَانَكَ لَا عِلْمَ لَنَا
إِلَّا مَا عَلَّمْتَنَا إِنَّكَ أَنْتَ الْعَلِيمُ الْحَكِيمُ ﴿٣٢﴾
[البقرة : ٣٠ - ٣٢]

وكانت نعمة الله الثانية على الإنسان أن
جعله قادراً على التعليم . يقول الله تعالى في
نفس السياق السابق (استخلاف الإنسان
في الأرض) . ﴿ قَالَ يَا آدَمُ أَنْبِئْهُمْ
بِأَسْمَائِهِمْ فَلَمَّا أَنْبَأَهُمْ بِأَسْمَائِهِمْ قَالَ أَلَمْ
أَقُلْ لَكُمْ إِنْ أَعْلَمُ غَيْبَ السَّمَاوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَأَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا كُنْتُمْ
تَكْتُمُونَ ﴾ . [البقرة : ٣٣]

وإذا كان « التعلم - التعليم » هو جوهر
الكينونة البشرية عند خلق الله للإنسان ،
فإنه أيضاً جوهر الصيرورة البشرية في
مراحل حياة الإنسان المختلفة . فالإنسان
يولد ولديه هذا « الاستعداد الفطري »
للتعلم ، إلا أنه لا يكون لديه منه شيء
بالفعل ؛ لأنه لم يتعرض بعد « لخبرات
التعليم » التي تنشط حواسه وعقله في أداء
وظائفهما . وقد أشار القرآن الكريم إلى
هذه الحقيقة بقوله : ﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ
بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ
لَكُمْ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ
تَشْكُرُونَ ﴾ . [النحل : ٧٨]

والتعلم هو أعظم مظاهر « قوة
الإنسان » التي أشار إليها القرآن في وصفه
الموجز المعجز للمراحل الكبرى في النمو
الإنساني التي تناولها بالتفصيل في موضع
سابق (آمال صادق و فؤاد أبو حطب
١٩٨٧م) . يقول الله تعالى : ﴿ اللَّهُ الَّذِي
خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعِفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعِفٍ
قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْئَةً
يَخْلُقُ مَا يَشَاءُ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ ﴾ .

[الروم : ٥٤] .
والقوة هنا هي تنمية للإنسان مستمرة
متصلة ، بالتعلم والتعليم . وقد استندنا في
هذا التفسير إلى تناول القرآن للهمم
والشيخوخة (مرحلة الضعف الثاني) على
أنها مرحلة اضمحلال القدرة على التعلم
التي تنعكس بالمعمرين إلى مرحلة الطفولة
(وهي مرحلة الضعف الأول) ، وفي
ذلك يقول الله تعالى : ﴿ ... ثُمَّ لَخَرَجُكُمْ
طِفْلاً ثُمَّ لِتَبْلُغُوا أَشُدَّكُمْ وَمِنْكُمْ مَنْ يُتَوَلَّى
وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا
يَعْلَمَ مَنْ بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً ﴾ .

[الحج : ٥] .

﴿ وَاللَّهُ خَلَقَكُمْ ثُمَّ يَتَوَفَّاكُمْ وَمِنْكُمْ
مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْدَلِ الْعُمُرِ لِكَيْ لَا يَعْلَمَ مِنْ
بَعْدَ عِلْمٍ شَيْئاً إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ قَدِيرٌ ﴾ .

[النحل : ٧٠] .

﴿ وَمَنْ تَعَمَّرَ لَنُكَسَّهُ فِي الْخَلْقِ أَقْبَلًا
يَعْقِلُونَ ﴾ . [يس : ٦٨] .

وقد بلغ اهتمام القرآن الكريم بأدوات العلم (التعلم والتعليم ووسائلهما) إلى حد أن أول آياته كانت حولهما ، يقول الله تعالى : ﴿ اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ خَلَقَ الْإِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ 》 . [العلق: ٢ - ٦] .

وبلغت مكانة التعلم والتعليم في القرآن الكريم أن جعلهما من وسائل الأنبياء في تحصيل المعرفة . يقول الله تعالى في ذلك : ﴿ وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ 》 . [يوسف : ٦] .

﴿ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا 》 .

[البقرة : ٢٨٢] .

يقول القرطبي في تفسيره لهذه الآية : « لو كان شيء أشرف من العلم لأمر الله نبيه صلى الله عليه وسلم أن يسأله المزيد منه كما أمره أن يستزيد من العلم » . وقد بلغ العلم في الإسلام شرفاً لم يبلغه في أي دين آخر أو عقيدة أو فلسفة ، يقول الرسول (صلى الله عليه وسلم) : « العلماء ورثة الأنبياء » ، كما يقول أيضاً : « العلماء أمناء الله على خلقه » . ويجعل طلب العلم واجباً على كل مسلم ومسلمة ، يقول : « طلب العلم فريضة على كل مسلم » .

موضع علم النفس في قائمة العلوم الإسلامية :

بذل علماء المسلمين جهوداً رائعة في

تصنيف العلوم يتناول كجمال الدين عطية (١٩٨٨) بضعة منها ، وعلى الأنخص رأى الإمام الغزالي ، وينتهي إلى نتائج هامة تفيدنا في تحديد موضع علم النفس في قائمة العلوم « الإسلامية » . ونعرض فيما يلي نتائجه مع شيء من التصرف من جانبنا : (١) لابد من التخلي عن التفرقة الشهيرة في العلوم بين « الشرعي والعقلي » أو بين « الشرعي وغير الشرعي » أو بين « الديني وغير الديني » ، لأن ذلك كله لا يتفق مع طبيعة المعرفة في الإسلام التي عرضناها في الفقرة السابقة ، أي الوحدة والتكامل . فهذا التصنيف يتضمن الإشارة إلى وجود علوم غير شرعية « غريبة عن الإسلام » . بينما دعوة الإسلام الصريحة إلى طلب العلم تعني أنه لا يجب أن ينبذ أي « علم نافع وضروري للمجتمع الإسلامي » . وعلم النفس هو أحد هذه العلوم النافعة كما سنبين فيما بعد .

(٢) الأصح أن نميز بين العلوم بحسب المنهج المستخدم فيها . فالعلوم التي تسمى العلوم « النقلية » هي تلك التي يكون مصدرها الوحيد هو الوحي الإلهي الذي أنزله الله سبحانه وتعالى في كتابه القرآن وعلى لسان نبيه الكريم ، ويعين الاستدلال العقلي عليها . وفي هذه العلوم لا يجوز لأحد الكلام بغير ما أنزله الله وورد صحيحاً في سنة رسوله .

أما العلوم الأخرى التي تعتمد أكثر على

الجهد العقلي للإنسان ونشاطه فهي تلك يسعى بها الإنسان لتنفيذ « أمر الله بعمارة الكون والرقى بالحياة » (عبد العزيز كامل ، ١٩٧٢) وعلم النفس الذي نتسبب إليه ينتمى إلى هذه الفئة من العلوم . وبالطبع فإن هذه العلوم تتنوع تبعاً لظروف الزمان والمكان ، ولا يجوز لنا بعد انقضاء قرون عديدة أن نظل على تشبثنا الجامد بتصنيف وضعه علماءنا المسلمون استوعبوا فيه بعقرية فذة ظروف كل عصر عاشوا فيه . وفي ذلك يقول جمال الدين عطية (١٩٨٨ : ٨٤) .

« إن تشعب العلوم في عصرنا الحاضر يدعونا إلى إعادة النظر في التصنيف (يقصد تصنيف الإمام الغزالي) بما يأخذ في الاعتبار التصنيفات المعاصرة للعلوم البحتة والعلوم التطبيقية والعلوم الإنسانية وغير ذلك مما يختص بالنظر فيه علماء فلسفة العلوم وعلوم المكتبات والمعلومات » .

ولا حاجة بنا للإشارة إلى أن علم النفس يحتل فئة متميزة في أى تصنيف حديث للعلوم .

(٣) الاختصار على اعتبار بضعة علوم (هي ما يسمى العلوم الشرعية) على أنها وحدها التي يعد تعلمها « واجباً كفاً » لا يتفق مرة أخرى مع التصور الشامل للمعرفة في الإسلام . ويورد جمال الدين عطية (١٩٨٨) أدلة من القرآن الكريم على أن

العلم ورد فيه على نحو مطلق دون تخصيص للعلوم الشرعية . يقول الله تعالى :

﴿ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . [الزمر : ٩] .

فالعلم جاء هنا على وجه العموم شاملاً علوم الدنيا والدين ، ومنها علم النفس . العلم عبادة : دراسة النفس مطلب قرآني :

إذا كان القرآن الكريم قد دعا دعوة صريحة إلى تأمل الكون ، فإنه بنفس القدر يدعونا دعوة مباشرة لتأمل النفس ، فيقول الله تعالى في ذلك :

﴿ أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى ﴾ . [الروم : ٨] .

﴿ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ وَصَوَّرَكُمْ فَأَحْسَنَ صُورَكُمْ ﴾ [التغابن : ٣] .

﴿ سَتَرْنَاهُمْ آيَاتِنَا فِي الْآفَاقِ وَفِي أَنفُسِهِمْ حَتَّى لَيَبَيِّنَنَّ لَهُمْ إِلَهُ الْحَقِّ ﴾ . [فصلت : ٥٣] .

﴿ وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ﴾ . [الذاريات : ٢١] .

وهكذا نجد أن دراسة النفس وتأملها أمر مباشر للإنسان من الله تعالى في كتابه العزيز للتعرف على آيات الله في خلقه والكشف عن سنته فيها ، وبذلك يصبح عبادة بالمعنى الشامل في الإسلام .

(هـ) التوجه إلى الله سبحانه بالدعاء .
ومرة أخرى فإن الدعاء غي العبادَة .

العلم الحق إذن يؤدي بصاحبه إلى التعرف على آيات الله في الكون والإنسان ، وهو بهذا يقود الإنسان إلى الله ويصله به ، ويصبح العلم محققاً للغاية من خلق الإنسان التي حددها سبحانه وتعالى في قوله :

﴿ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴾ . [الذاريات : ٥٦] .

ومفهوم العبادَة في الإسلام لا يقتصر على الصلة بين الإنسان وربه كما هو الحال في الأديان الأخرى - وإنما يتضمن معاني أوسع نطاقاً تمتد إلى مختلف جوانب الحياة تحقيقاً لوظيفة الإنسان كخليفة لله في الأرض . وهنا تأتي قيمة العلم كطريق لتحقيق العبادَة بهذا المعنى الشامل . فالتعرف على آيات الله في خلقه يؤدي كما بينا إلى توثيق صلة الإنسان بربه كما يؤدي به أيضاً إلى معرفة خصائص هذه المخلوقات للارتفاع بها في عمارة الكون الذي استخلف فيه . وهكذا يصبح معنى العبادَة في الإسلام كما يحددها كاتب معاصر (أحمد إبراهيم مهنا : ٩٣) كما يلي :

« إن العبادَة التي من أجلها خلق الإنسان في هذه الحياة هي السير في الطريق التي تؤدي إلى تحقيق خلافته عن الله في الأرض . ومن لوازم ، هذا - بعد الإيمان بالله - الضرب في الأرض والتعاون مع

ودعوة القرآن الكريم للإنسان للتدبر في آيات الله في الآفاق والأرض والنفس هي إحدى وسائله في إرشاد الناس وهدايتهم . بل إن القرآن الكريم في وضوح بين قد جعل الإيمان لُحْمَةً في نسيج محكم سداه معارف العلوم الطبيعية والكونية (عبد الحافظ حلمي ، ١٩٨٢) .

يقول الله تعالى :

﴿ إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْخِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لِأُولِي الْأَلْبَابِ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ﴾ . [آل عمران : ١٩١ - ١٩٢] .

ويعقب عبد الحافظ حلمي (١٩٨٢) على هاتين الآيتين الكريميتين بأن الله سبحانه وتعالى حصر ذكره جل شأنه بين « قوسين » محيطين به من التفكير في بديع خلقه . والذكر لون من العبادَة ، وفيه يسير السياق القرآني في خطوات متتابعة :

(أ) لفت الأنظار إلى آيات الله الكبرى في خلق الكون .

(ب) ذكر الله تعالى في جميع أحوال الذكر : القيام والقعود على الجنوب .

(جـ) التفكير والتأمل في خلق الله .

(د) الإيمان بالله سبحانه وباليوم

الآخر .

الغير وأداء الواجب ، والمحافظة على حقوق الآخرين .

وبهذا تتحقق للعلماء تلك المكانة الرفيعة التي خصهم بها الله تعالى في كتابه الكريم حيث يقول :

﴿ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ كُلٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنَا ﴾ .

[آل عمران : ٧] .

﴿ شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ وَالْمَلَائِكَةُ وَأُولُو الْعِلْمِ قَائِمًا بِالْقِسْطِ ﴾ .

[آل عمران : ١٨] .

﴿ لَكِنِ الرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ ﴾ .

[النساء : ١٦٢] .

﴿ وَلْيَعْلَمْ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ

مِنْ رَبِّكَ فَيُؤْمِنُوا بِهِ ﴾ . [الحج : ٥٤] .

﴿ بَلْ هُوَ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ فِي صُدُورِ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ ﴾ . [العنكبوت : ٤٩] .

﴿ وَقَالَ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ وَالْإِيمَانَ لَقَدْ لَبِثْنَا فِي كِتَابِ اللَّهِ إِلَى يَوْمِ الْبَعْثِ ﴾ .

[الروم : ٥٦] .

﴿ وَيَرَى الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِي أُنْزِلَ

إِلَيْكَ مِنْ رَبِّكَ هُوَ الْحَقُّ ﴾ . [سبأ : ٦] .

﴿ فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَحُوا

بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ ﴾ . [غافر : ٨٣] .

﴿ يَرْقِعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ

أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ ﴾ . [المجادلة : ١١] .

كما يحقق وصف الرسول الكريم لهم بأنهم ورثة الأنبياء .

وفي هذا الصدد يبدو مهماً أن تعرض موقف بعض الكتاب الإسلاميين من فهم المقصود من الآية القرآنية الكريمة التي تشير إلى العلماء الذين يخشون الله ، والحديث النبوي الشريف الذي يشير إلى العلماء باعتبارهم ورثة الأنبياء ، ففي رأيهم أن العلماء المقصودين بذلك هم « علماء الدين وحدهم » . ويشير إلى ذلك صراحة وهبة الزحيلي (١٩٧٨) لأن الذين يخشون الله من « علماء المادة » هم قلة في رأيه ، لأن أوصاف العلماء المذكورة في الآية القرآنية الكريمة لا تنطبق عليهم - كما يقول ، فهي تشير إلى تلاوة القرآن وإقامة الصلاة ، والإنفاق سرّاً وعلانية . وقبل أن تناقش هذا الرأي نذكر الآيات كاملة . يقول الله تعالى :

﴿ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجْنَا بِهِ ثَمَرَاتٍ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهَا وَمِنَ الْجِبَالِ جُدَدٌ بَيَضٌ وَحُمْرٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهَا وَغَرَابِيبُ سُودٌ وَمِنَ النَّاسِ وَالدَّوَابِّ وَأَلْأَنْعَامِ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ كَذَلِكَ إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ إِنَّ الَّذِينَ يَتْلُونَ كِتَابَ اللَّهِ وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَأَنْفَقُوا مِمَّا رَزَقْنَاهُمْ سِرًّا وَعَلَانِيَةً يَرْجُونَ تِجَارَةً لَنْ تَبُورَ ﴾ [فاطر : ٢٧ - ٢٩] .

ويعقب عبد الحافظ حلمي محمد (١٩٨٢) على هاتين الآيتين بقوله أن حشية العلماء لله سبحانه وتعالى جاءت بعد أن ذكر الله إشارات وأمثلة لما تناولته المباحث الحديثة في

وكلما تقدمت هذه العلوم تجلت عظمة الخالق بشكل أكبر وأوضح .

يقول الراغب الأصفهاني في كتابه (مقدمة التفسير) :

« إن القرآن ... وإن كان في الحقيقة هداية للبرية فإنهم لن يتساووا في معرفته ، وإنما يخطئون به بحسب درجاتهم واختلاف أحوالهم . فالبلغاء تغرف من فصاحته ، والفقهاء من أحكامه ، والمتكلمون من براهينه العقلية ، وأهل الآثار من قصصه ما يجهله غير المختص بفنه ، وقد عُلِمَ أن الإنسان بقدر ما يكتسب من قوته في العلم تتزايد معرفته بغوامض معانيه » .

ويعقب عبد الحافظ حلمي محمد (١٩٨٢) على ذلك بقوله : « إن علماء العلوم الطبيعية ليسوا بدعا من بين هؤلاء الذين ذكرهم الأصفهاني ، ونضيف إلى هذا القول أن علماء العلوم الاجتماعية والإنسانية ليسوا أيضاً بدعا في ذلك .

أهداف علم النفس من الوجهة الإسلامية :

في ضوء مناقشاتنا السابقة يمكن أن نحدد أهداف علم النفس - كغيره من العلوم - من الوجهة الإسلامية على النحو الآتي :

(١) الوصف : التعرف على آيات الله : لقد أشرنا إلى أن القرآن الكريم يدعو الإنسان إلى التعرف على آيات الله في خلقه في الآفاق والأرض والنفس . وقد حفل

علوم الجيولوجيا والبيئة والوراثة والنبات والحيوان والأجناس البشرية . وسوف نوضح فيما بعد أن هدف الباحثين في هذه العلوم المادية - كما يسميها الزحيلي - هو التعرف على آيات الله فيها والكشف عن سننه التي تحكمها ، وهذا يؤدي إلى شعور هؤلاء الباحثين بالخشية من الخالق العظيم . ولا يوجد في النص القرآني المعجزة إشارة إلى حرمان المؤمنين من علماء الطبيعيات والكونيات من نعمة الخشية من الله وقصرها على رجال الدين ، على النحو الذي أشار إليه الزحيلي . « فضلاً عن أن ما جاء في هذه الآية الكريمة جاء بصيغة تقرير خبري جديد تنصده (إن) للتوكيد والابتداء » (عبد الحافظ حلمي محمد ، ١٩٨٢) أي أن الإشارة إلى تلاوة القرآن وإقامة الصلاة والإنفاق سرّاً وعلانية قد تكون إشارة جديدة لا تمتد بالضرورة إلى الآية السابقة عليها ، فإذا امتدت - كما فهم الزحيلي - فهي تشير صراحة في هذه الحالة إلى علماء الطبيعيات والكونيات . وتمتد - والله أعلم - إلى علماء العلوم الإنسانية والاجتماعية . إن مطالعة آيات الله في العالم المادي والعالم الإنساني تزيد العالم إحساساً بعظمة الله وقدرته (فتحي رضوان ، ١٩٧٢) . وبهذا تتبدى علاقة العقيدة بالعلم ، ومنه العلم الطبيعي (جمال الدين عطية ، ١٩٨٨) . وليس العلم الإنساني والاجتماعي استثناء من ذلك .

كتاب الله بالإشارة إلى هذه الآيات .
ويتخذ القرآن أساليب بلاغية في دعوة
الإنسان للنظر في آيات الله ومطالعتها
وتدبرها . ويصنف عبد الحافظ حلمي
محمد (١٩٨٢) هذه الأساليب القرآنية في
ثلاثة فئات هي :

(أ) الأمر المباشر : ومن ذلك قوله تعالى :
﴿ قُلِ انظُرُوا مَاذَا فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَمَا تُغْنِي الْآيَاتُ وَالنُّذُرُ عَنْ
قَوْمٍ لَا يُؤْمِنُونَ ﴾ . [يونس : ١٠١] .
(ب) الحص الجميل : ومن ذلك قوله
سبحانه :

﴿ أَفَلَا يَنْظُرُونَ إِلَى الْإِبِلِ كَيْفَ
خُلِقَتْ وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ وَإِلَى
الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ
سُطِحَتْ ﴾ [الغاشية : ١٧ - ٢٠] .

(ج) التقرير القاطع : ومن ذلك قوله
جل وعلا :

﴿ أَوْ لَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ
السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ
شَيْءٍ وَأَنْ عَسَى أَنْ يَكُونَ قَدِ اقْتَرَبَ
أَجَلُهُمْ فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ﴾ .
[الأعراف : ١٨٥] .

وهذه الصيغ القرآنية - على اختلافها -
تعد بالنسبة للمؤمن أمراً وفريضة وتكليفاً .
فالتعرف على الآيات الإلهية في الكون
والإنسان شأنها شأن « العبادات المفروضة
وكسب المعارف الإلهية وتهذيب النفس

وخدمة الخلق والسعى في تقدم المجتمع
الإسلامي » (جمال الدين عطية ،
١٩٨٨) هي جميعاً من ألوان العبادة .

وإذا كانت معرفة آيات الله في خلقه
فريضة وتكليفاً فلا بد أن تتفاوت مستويات
هذه المعرفة بتفاوت مستويات البشر .
وهي تمتد من النظر الفطري البسيط عند
الأمي إلى النظر التأمل المتعمق لدى العالم
المتخصص . وبالطبع فإن العالم يكون أقدر
على إدراك جلال القدرة الإلهية في الخلق ؛
ومن ثم كانت خشيته العميقة للخالق
سبحانه وتعالى ، كما بينا من قبل . وجميع
هذه المستويات مطلوبة ؛ فكل ميسر لما
خلق له ، كما أنه سبحانه وتعالى لا يكلف
نفساً إلا وسعها وقدرتها . وبالطبع فإن
التأمل العميق في آياته لا يستطيعه إلا القادر
عليه . وعلى هذا فإنه إذا كان النظر البسيط
فرض عين فإن التعرف العميق لدى
المتخصصين « فرض كفاية عليهم ، كما أنهم
مكلفون أيضاً بتبصير غيرهم بعلومهم ،
وما انتهى إليه نظرهم ، فقد أمرنا أن نتعلم
ونعلم ونهينا عن كتمان العلم » (عبد الحافظ
حلمي محمد ، ١٩٨٢) .

والتعرف على آيات الله في خلقه على
مستوى العلم المتخصص لا يتحقق إلا
بالوصف الجيد الدقيق لها . ومن هنا يحتل
الوصف مكانة أولى بين أهداف العلم في
الإسلام ، ومنه علم النفس بالطبع .

وللوصول إلى التعرف على الآيات الإلهية في ميدان محدد هو علم النفس يسعى هذا العلم إلى تحقيق هدف أساسي يبدو تقليدياً إلا أنه في إطار المنظور الإسلامي الذي نتناوله في هذا البحث تصبح له صبغة إسلامية ، وهو الوصف . والوصف العلمي يعتمد في جوهره على الملاحظة التي هي في جوهرها عملية تحليلية بالمعنى الذي بيناه في بداية هذه الدراسة . وقد تكون الملاحظات مباشرة حين تكون الآية (الظاهرة النفسية) من النوع الذي يمكن تناوله تناولاً كاملاً بالملاحظة الحسية ، وقد تكون غير مباشرة حين تنسج الآية (الظاهرة النفسية) من آثارها ونتائجها وعلاماتها ومؤثراتها . وفي الحالتين تكون المؤشرات القابلة للملاحظة المباشرة التي تستخدم في التسجيل والوصف والقياس من نوع « معطيات الحس » والاقتران الجميل في القرآن الكريم بين الإيمان والعمل الصالح مرشدنا في ذلك ، فالعمل الصالح بالطبع يدخل فيما يمكن أن يلاحظ مباشرة ، أما الإيمان فلا يخضع للملاحظة المباشرة ، وقد يستنتج من العمل الصالح .

ومن الملاحظات الجزئية المباشرة وغير المباشرة يمكن للوصف أن يترقى إلى مستوى من التعميم يشمل ما يسمى ببناء المفاهيم concepts والتي تدل على فئات من هذه الملاحظات الجزئية يتم تصنيفها وعنونتها على أساس خصائصها المشتركة . وحيث تظهر القوائم والجداول التصنيفية taxonomical المورفولوجية morphological (أشهرها في

الكيمياء جدول مندليف) . وتوجد في علم النفس . الحديث قوائمه وجداوله أيضاً ، لعل أشهر تصنيفات الدوافع الانفعالية وفئات القدرات العقلية وسمات الشخصية . وقد استخدم في كثير من التصنيفات منهج التحليل العامل - وهو كغيره من المناهج مقبول في الإطار الإسلامي كما سنبين فيما بعد . إلا أن ما يهمننا ونحن نتحدث عن الوجهة الإسلامية لعلم النفس أن نتأمل القوائم والجداول الحالية لهذه الظواهر النفسية في إطار إسلامي ناقد ، لتتوصل إلى تصنيف يتفق مع ما جاء في كتاب الله وسنة نبيه الكريم .

وقد بذل أحد الكتاب الإسلاميين المعاصرين (نديم الجسر : ١٩٧١) محاولة جادة في سبيل تصنيف دوافع السلوك كما وردت في القرآن الكريم ، ونحن في حاجة إلى جهود مركزة مزكاة في هذا السبيل ، ويمكن الاستفادة في هذا الصدد من الجهود التي بذلت من جانب بعض علماء النفس في بناء علم نفس إسلامي والتي تناولناها بالتفصيل فيما سبق من هذا البحث .

وقد حظيت النفس الإنسانية بالجانب الأعظم من الآيات التي يشير إليها القرآن الكريم ، والتي يتطلب التعرف عليها سواء على المستوى الفطري البسيط أو على المستوى العلمي المتعمق المتخصص في علم النفس ، ونكتفي ببعض الأمثلة حول النمو الإنساني والتي كانت محل اهتمامنا في الفترة

الأخيرة (آمال صادق ، فؤاد أبو حطب ،
١٩٨٧) .

من نطفة الرجل ونطفة المرأة .

والنطفة المذكرة (الحيوان المنوى)
والنطفة المؤنثة (البويضة الأنثوية) يندجان
معاً ليتكون من كل منهما نطفة جديدة
مخصبة هي التي يسميها علم الأجنة
« اللاقحة » أو « الزيجوت » . ويعبر
القرآن الكريم عن هذه العملية تعبيراً
معجزاً : « بالنطفة الأمشاج » ، يقول الله
تعالى :

﴿ إِنَّا خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ نُطْفَةٍ أَمْشَاجٍ
نَبْتَلِيهِ ۖ ﴾ . [الإنسان : ٢] .

ومن الآيات الإلهية الأخرى في مجال
النمو الإنساني : القرار المكين ، العلقه ،
المضغة ، تكوين العظام واللحم ، وهي
جميعاً مما يعكف على وصفه علم الأجنة
وعلم نفس النمو في الوقت الحاضر ، وقد
تناولنا هذه المسألة من وجهة نظر علم
النفس في موضع آخر (آمال صادق ، فؤاد
أبو حطب ، ١٩٨٧) .

(٢) التفسير : الكشف عن سنن الله :

إذا كان العلم في الإسلام عبادة يتقرب
بها العالم إلى الله من خلال التعرف على آياته
أولاً من خلال وصفها وصفاً دقيقاً محكماً
كما بينا ، فإن سبيله إلى ذلك بعد الوصف
أن يسعى للكشف عن سنن الله في
مخلوقاته . وسنة الله هي ما جرى به نظامه
في خلقه . وليس من قبيل المصادفة أن أطلق
رواد العلم في الإسلام على بعض العلوم ،

يقول الله تعالى في خلق الإنسان :
﴿ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ مِمَّ خُلِقَ خُلِقَ مِنْ
مَاءٍ دَافِقٍ يُخْرَجُ مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ
وَالْتَّرَائِبِ ۖ ﴾ . [الطارق : ٥ - ٧] .
﴿ أَلَمْ يَكْ نُطْفَةً مِنْ مَنِيٍّ يُُمْنَى ۖ ﴾ .
[القيامة : ٣٧] .
﴿ ثُمَّ جَعَلْنَا نَسْلَهُ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ مَاءٍ
مَهِينٍ ۖ ﴾ . [السجدة : ٨] .

وهذا الماء الدافق ، والمنى الذي يمنى ،
والماء المهين هو المنى الذكرى ، وهو آية
عظيمة من آيات الله .

إلا أنه لا يكفي وحده لتكوين الإنسان
جينياً في رحم الأم . ولهذا أشار القرآن إلى
النطفة باعتبارها المادة التي يتم منها هذا
التكوين . وقد وردت كلمة « نطفة » في
القرآن في اثني عشر موضعاً ومنها قوله
تعالى :

﴿ أَوْ لَمْ يَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ
نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِيمٌ مُبِينٌ ۖ ﴾ .
[يس : ٧٧] .

وهذه النطفة آية أخرى من آيات الله .
وقد تكون مذكرة أو مؤنثة حسب الحديث
الشريف . فقد أورد مسلم في مسنده أن
رسول الله (صلى الله عليه وسلم) قال
للإهودى الذى سأله من أى شيء يكون
الإنسان ؟ « يا يهودى : من كل يخلق ،

مثل علم الفيزياء ، بأنه « علم الكشف عن سنن الله في الكون » (عبد الحليم محمود ، ١٩٧٤) . وفي علم النفس يكون هدفنا أيضاً الكشف عن سنن الله في سلوك الإنسان ، ومع كشفنا لكل سنة منها نوجه الكشف إلى مجهولات أخرى لكشفها .

وقد نبه القرآن الكريم إلى وجود سنن إلهية تحكم الكون والنفس والمجتمع ، وأورد أمثلة منها ، وحث على استخدام وسائل المعرفة المختلفة للكشف عن المزيد منها . وبالطبع فإن ما يهمنا في هذا البحث تلك السنن المتصلة بالنفس نذكر منها بعض الأمثلة الآتية التي تنتمي إلى علم نفس النمو .

يقول الله تعالى :

﴿ اللَّهُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفٍ ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمَّ جَعَلَ مِنْ بَعْدِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً ﴾ .

[الروم : ٥٤] .

﴿ فَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمْ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ﴾ .

[النور : ٥٩] .

﴿ وَابْتَغُوا الْيَتَامَى حَتَّى إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا ﴾ .

[النساء : ٦] .

﴿ حَتَّى إِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ رَبِّ أَوْزِعْنِي أَنْ أَشْكُرَ نِعْمَتَكَ ﴾ .

[الأحقاف : ١٥] .

﴿ وَمِنْكُمْ مَنْ يُرَدُّ إِلَى أَرْذَلِ الْعُمَرِ

لِكَيْلَا يَعْلَمَ مِنْ بَعْدِ عِلْمٍ شَيْئًا ﴾ .

[الحج : ٥] .

﴿ وَمَنْ نَعَّمْهُ تَعَمَّرَهُ نَكَسَهُ فِي الْخَلْقِ .. ﴾ .

[يس : ٦٨] .

ويمكن القول أن تاريخ العلم مساره وتطوره ما هو إلا محاولات تراكمية متتابعة للكشف عن هذه السنن الإلهية باستخدام أفضل الطرق المتاحة في كل عصر . وبالطبع تشمل هذه الطرق وسائل البحث وأدواته . وبمنطق الإسلام تصبح طرق البحث في علم النفس - إذا توافرت فيها الضوابط التي سنشير إليها فيما بعد - مقبولة ، ابتداء من منهج الرواية (أو المنهج القصصي anecdotal) الذي شاع في المؤلفات المبكرة ككتاب الأذكياء لابن الجوزي الذي أشرنا إليه - حتى الاستبطان والتجريب الموضوعي والقياس كما تستخدم جميعاً في وقتنا الحاضر .

وبالنسبة للمنهج التجريبي خاصة - الذي تعرض للنقد الشديد من بعض الكتاب الإسلاميين كما بينا في مطلع هذا البحث - فإنه من صميم العلم كما يحدده الإسلام . فالإسلام لا يكتفى بالتفكير النظري المجرد . وقد دحض محمد إقبال (عن فتحي رضوان ، ١٩٧٢) بأدلة تاريخية حاسمة الزعم بأن أوربا هي التي استخدمت المنهج التجريبي . فقد تلقى روجر بيكون (١٢١٤ - ١٢٩٤ م)

دراسته في جامعة الأندلس ، وقرأ لابن الهيثم أحد أعلام التجريب المسلمين الذين شهد الغرب بفضلهم .

إلا أن حدود وسائل المعرفة والبحث عند الإنسان - حواسه وعقله - وقصور مناهجه ونقص أدواته (وهذا ما سنشير إليه فيما بعد) تجعله يعجز عن الكشف « بيقين » كامل وبموضوعية مطلقة عن سنن الله ، وكل ما تعينه عليه هذه الوسائل والمناهج والأدوات أنها توصله إلى ما يمكن أن نسميه قوانين العلم Laws . وهذه القوانين يمكن النظر إليها من الوجهة الإسلامية على أنها صيغ يعبر بها العلماء عن هذه السنن في حدود الممكن ، وهي في جوهرها بنى معرفية بشرية cognitive structures قابلة للتطوير والتحسين والتعديل ، ولو أن بعضها على درجة من الثبوت النسبي . إلا أن هذه القوانين ليست بالطبع هي سنن الله . فهذه القوانين متغيرة وبعضها يثبت بطلانه في مراحل تاريخية متتابعة بينما سنن الله في خلقه ثابتة . وهنا يجب أن ننبه إلى أن سنن الله - كما جاءت في القرآن الكريم - يجب أن تكون حكماً لا محكوماً عليها . وقد اتجه بعض علماء الإسلام إلى رفض الاتجاه إلى تفسير بعض الآيات عند حدوث ظاهرة علمية أو تقرير نظرية لم ترتفع إلى مستوى القانون بما يتلاءم مع تلك الظاهرة « (أحمد إبراهيم مهنا ، ب . ت) ، إلا أننا نذهب إلى أبعد

من ذلك فنرفض أى اتجاه يوحد أو يطابق مطابقة تامة بين سنة الله وقانون العلم . فهذا القانون في أحسن حالاته ما هو إلا تقريب تتابعي لسنة الله . إلا أنه سيبقى أبداً التحديان الأساسيان اللذان يقف أمامهما العلم عاجزاً وهما تحدى الخلق وتحدى الغيب . ويبدو لنا أن عجز الإنسان عن الوصول إلى الكشف الكامل والنهائي عن سنن الله في خلقه يتفق مع خاصية التحدى هذه مادامت سنن الله هي الأنماط الجوهرية لكيونة المخلوقات وصورورتها .

وإذا أردنا أن نستخدم لغة فلاسفة العلم المحدثين - ومنهم بنجى Bunge (1979 - مع بعض التصرف ، لقنا أن قوانين العلم ما هي إلا الإسقاطات غير الكاملة لسنن الله على المستوى المعرفي ، وهي لا تتداخل كلية ، ولا تتطابق تماماً مع هذه السنن بحكم التحسن التدريجي الذي يطرأ على القوانين العلمية النسبية الاحتمالية (كعمليات بشرية) في مقابل الثبات البديهي المطلق لسنن الله (كقوانين إلهية) . وهذا التداخل الجزئي أو بالأحرى ما يمكن أن يسمى الارتباط غير الكامل بين السنن الإلهية والقوانين العلمية دليل على النقص البشري في مقابل الكمال الإلهي . ويتمثل هذا النقص عند الإنسان في الخطأ والنسيان والإكراه وعدم النضج والزيف والتعجل والظن والهوى والسطحية وغيرها مما أشار إليه القرآن الكريم والأحاديث

عمليات معرفية راقية عند الإنسان كالاستنباط ، وتستخدم مناهج في التفكير متميزة كالمناهج الفرضية الاستنباطية ، كما قد يتم تركيب عدة علاقات من هذا القبيل لبناء ما يسمى الأنساق أو النظم أو المنظومات Systems .

وقد تكون قوانين العلاقات هذه محض قوانين وصفية (أو ما يمكن أن نسميه قوانين لا تفسيرية) وأغلب قوانين الإدراك في علم النفس من هذا القبيل . إلا أن كثيراً من قوانين العلاقات يعد من النوع التفسيري أى يهتم بالعوامل factors (التى تتضمن مبدأ الاقتران أو الارتباط) أو الأسباب reasons . والأسباب فى العلم من نوعين : شروط conditions (وهى الأسباب الضرورية necessary) ، وعلل causes (وهى الأسباب الكافية sufficient) .

وحين يحقق العلم هدف التفسير فإن ذلك يقوده إلى هدفين آخرين يعتمدان عليه هما التحكم control والتنبؤ prediction . إلا أن التحكم والتنبؤ ليسا مشاهين من الوجهة الأستمولوجية للتفسير (أو الوصف) ، لأنهما يتضمنان قدراً أكبر من عدم اليقين . فالأوصاف لا تكون كاملة أبداً والتفسيرات ليست نهائية مطلقاً ، ولعدم اكتمال الوصف والتفسير ينشأ قدر كبير من عدم اليقين عند التحكم والتنبؤ

النبوية الشريفة فى وصف السلوك الإنسانى . وبالإضافة إلى ذلك فإن عدم التطابق بين سنن الله وقوانين العلم إنما هو نتيجة لطبيعة القانون العلمى ذاته - الذى يكون فى بدايته فرضاً يتم اختياره والتحقق منه عدة مرات . وهو يعبر عن إعادة بناء معرفى للحقيقة وليس انعكاساً لها ، أو بعبارة أخرى نقول إن هذا القانون العلمى هو عملية بناء نموذج للحقيقة أكثر منه عملية محاكاة لها . ولذلك كله فإن صدق القانون لا يصل أبداً إلى الدقة التامة أو اليقين المطلق التى هى طبيعة السنة الإلهية التى تتعالى عن كل نقص .

ومرة أخرى فلكى نضل إلى القوانين العلمية فى ميدان علم النفس بحيث تكون هذه القوانين تقريرات للسنن الإلهية فى سلوك الإنسان ، يسعى هذا العلم إلى تحقيق هدف يبدو تقليدياً أيضاً ، إلا أنه فى إطار الوجهة الإسلامية التى نطرحها فى هذا البحث تصبح له صبغة إسلامية ، وهو هدف التفسير . وبالطبع فإن قوانين العلم تتعدى حدود الملاحظة والإدراك الحسى ، وحدود التصنيف معاً ، وهما ما يسعى إليه هدف التعرف على آيات الله بالوصف . ويبدأ القانون حين يتم الربط بين مفهومين أو أكثر بعلاقة من نوع ما . وينشأ عن ذلك تكوين ما يسمى المبادئ أو التعميمات أو القواعد . ويلعب الدور الأعظم فى بناء القوانين فى هذا المستوى

الذين يعتمدان عليهما . وبالإضافة إلى ذلك فإن التحكم والتنبؤ من خصائصهما العجز في كثير من الأحيان عن الإدراك القبلي لما يمكن أن يحدث من جديد وهام وغير متوقع . وحكمة الإنسان في أغلبها هي من نوع الإدراك المتأخر hindsight (أى بعد انقضاء الأحداث) أكثر منها من نوع بعد النظر foresight (أى قبل حدوثها) .

وفي جميع الأحوال فحين تصبح قوانين العلم تفسيرية فإنها تتضمن قدراً من الخطأ سواء كانت هذه القوانين لا سببية (عاملية) أو سببية (شرطية أو عليية) . وقد تدخل على القوانين اللاسببية - حين تستخدم في أغراض التحكم والتنبؤ - بعض التعديلات التي تتضمن مكونات سببية لم تكن فيها . وفيها يتم المعالجة في بعض المتغيرات المرتبطة بالقانون موضع الاهتمام ، بشرط أن تكون العلاقة واضحة وتكون مجموعة المتغيرات تحت المعالجة التجريبية من قبيل « الأسباب » ، فإذا تغيرت قيمتها بطريقة معينة ينتج أثر معين على نحو ثابت وبطريقة متميزة دون إحداث تأثير له قيمته في « السبب » . إلا أن هذا لا يكفي للقول بأن القانون اللاسببي أصبح يعبر عن علاقة سببية إلا إذا كانت العلاقة ذات اتجاه واحد unidirectionality وليست من النوع الذي يمكن قلبه أو عكسه reversible (أى علاقة ذات

اتجاهين) . فإذا عولج الأثر على أنه « سبب » وأدى إلى نتيجة مختلفة كانت العلاقة من النوع الأول (أى ذات الاتجاه الواحد) ، أما إذا أدت هذه المعالجة إلى نفس النتيجة ظلت العلاقة من النوع الثاني (أى ذات الاتجاهين) .

والواقع أن معظم قوانين علم النفس التي تنتمي إلى هذه الفئة ليست من النوع السببي ؛ لأن معظم الارتباطات من نوع الاعتماد الوظيفي المنتظم ، أى أنها لا تتغير إذا حل « السبب » و « الأثر » كل منهما محل الآخر . ومن أمثلة ذلك العلاقة بين القلق والتحصيل المدرسي ، وقوانين التعزيز بصيغها المختلفة في التعلم .

وإذا كانت القوانين السببية نادرة في علم النفس ، فالأكثر ندرة القوانين العلية causal . فمعظم بحوثنا - وفي حدود إمكاناتنا البشرية ووسائلنا في المعرفة والبحث والاكتشاف - لا تتعدى - وفي حالات نادرة - حدود العلاقات الشرطية (أى تحديد الأسباب الضرورية) أما صياغة العلاقات العلية (أى تحديد الأسباب الكافية) فيبدو لنا أنها تتعدى حدود النطاق البشري - ليس في البحوث النفسية وحدها وإنما في مختلف فروع العلم والمعرفة . وهذا هو السبب في أن جهود العلم في مختلف العصور هي سعى نحو « كمال » المعرفة (في صورة علاقات عليية)

وليست وصولاً إليه ، وهذا هو جوهر طبيعة العلية أو السببية في العلم والتي أدى عدم التنبيه إليها إلى مشكلات حادة في فلسفة العلم لا يتسع المقام لتناولها .

ولتلخيص مناقشاتنا السابقة عن السنة الإلهية والقانون العلمي السيكلوجي (وغيره) نقول أن القانون العلمي بمستوياته المختلفة التي بينها إنما هو في جميع الأحوال محاولة بشرية قد تصيب - وقد تخطئ - في اكتشاف السنة الإلهية .

وسائل الإنسان للتعرف على آيات الله (الوصف) والكشف عن سننه (التفسير) :

يستخدم الإنسان في التعرف على آيات الله وفي الكشف عن سننه ما زوده سبحانه وتعالى به من نعم وخاصة الحواس والعقل ، والأبستمولوجيا الإسلامية في وجهتها المتوازنة لا تحدث تضاداً بين الحواس والعقل كما فعلت نظريات المعرفة على مر العصور والتي أدت إلى ظهور المدارس الإمبريقية في مقابل المدارس العقلية (أو العقلانية) . ففي الإسلام تتكامل وسائل المعرفة تحقيقاً لإحدى غايات العلم وهي شكر الله على أنعمه ، والشكر من ألوان العبادة .

يقول الله تعالى :

﴿ وَاللَّهُ أَخْرَجَكُمْ مِنْ بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ لَا تَعْلَمُونَ شَيْئاً وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ

وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴾ .

[النحل : ٧٨] .

﴿ وَهُوَ الَّذِي أَنشَأَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴾ .

[المؤمنون : ٧٨] .

كما اعتبر وسائل المعرفة مسئولية في قوله تعالى :

﴿ إِنْ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا ﴾ .

[الإسراء : ٣٦] .

والمسئولية تعنى - والله أعلم - حسن لاستخدام كما تعنى الوعي بنقائص هذه الوسائل . وبالطبع فإن وسائلنا البشرية هي بفطرتها محدودة ومعرضة للوقوع في أخطاء الضعف أو القصور أو النسيان أو الخداع . وقد أشرنا إلى هذه المسألة في حديثنا عن اليقين والموضوعية في مطلع هذا البحث ، وجوهرها أن الإنسان ليس معصوماً من الخطأ . ومهمة العلم أن يرشد إلى الصواب في حدود إمكانيات البشر الحسية والمعرفية . وفي الإسلام أن من اجتهد وأصاب فله أجران ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد بشرط صدق النية وخلوص المقصد . ومن الأدعية القرآنية الماثورة ﴿ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ﴾ .

[البقرة : ٢٨٦] .

ومن الأحاديث المشهورة قول الرسول الكريم : « رفع عن أمتي الخطأ والنسيان » .

وما استكروها عليه .

وقد وضع القرآن الكريم مجموعة من الضوابط لوسائل المعرفة البشرية تعين الإنسان على الاقتراب من الصواب . وقد لخص على عبد العظيم (١٩٧٣ : ٦٩ - ٨٣) هذه الضوابط تلخيصاً طيباً يمكن أن يعد مدخلاً لمناهج البحث في العلم عامة ، وفي علم النفس خاصة ، نذكر أهمها فيما يلي :

(١) التجرد من الميول والأهواء عند الباحث العلمي ﴿ وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنْ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ ﴾

[القصص : ٥٠]

ويشتمل هذا التحيز المسبق لنظرية أو مذهب أو اتجاه .

(٢) الثبت قبل إصدار الحكم في مسألة علمية ، وهذه القاعدة الذهبية هي التي يستخدمها الباحثون في مختلف ميادين المعرفة ، والتي تسمى القابلية للاستعادة أو التكرار ، كما تتضمن قاعدة الموضوعية باعتبارها الاتفاق النسبي بين الملاحظين . وقد أمر الله صراحة ألا تبني الأحكام على مجرد الظنون ﴿ إِنْ يَتَّبِعُونَ إِلَّا الظَّنَّ وَإِنَّ الظَّنَّ لَا يُغْنِي عَنِ الْحَقِّ شَيْئًا ﴾ .

[النجم : ٢٨]

(٣) التعمق في دراسة الخصائص الثابتة نسبياً والأكثر عمقاً وعدم الوقوف عند

المظاهر الشكلية أو الظواهر السطحية أو الصفات العارضة فإنها كثيراً ما تخدع الباحث . وقد أخذ الله تعالى على المدعين أنهم ﴿ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ عَنِ الْآخِرَةِ هُمْ غَافِلُونَ ﴾ . [الروم : ٧]

(٤) العبرة في البحث العلمي بالكيف لا بالكم . وهذا المبدأ مفيد لنا في العالم الإسلامي ، ومعظم دوله من فئة المجتمعات النامية ، في مواجهة ما تشهده من انفجار معرفي وثورة في المعلومات . والاهتمام بالكيف يكاد يكون خاصية إسلامية متميزة يحددها قول الله في وصف الناس عامة ﴿ إِنْ أَكْرَمَكُمُ عِنْدَ اللَّهِ اتَّقَاكُمْ ﴾

[الحجرات : ١٣] ،

وقياساً على ذلك نقول إن الأفكار الجيدة من الوجهة الإسلامية أفضل وأجدى كثيراً حتى ولو كانت قليلة العدد من الأفكار الأقل جودة حتى ولو كانت كثيرة .

(٥) البعد عن الغرور فإن غرور العلماء منزلق خطير قد يحيد بهم عن الطريق السوي . يقول الله تعالى : ﴿ فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَى ﴾

[النجم : ٣٢]

والتواضع سمة هامة للعالم المسلم ، لأنه يدرك بحق أن العلم لا يدرك كله ، ولذا تخفى على أعظم العلماء بعض جوانب المعرفة . يقول الله تعالى في ذلك :

﴿ وَمَا أُوتِيتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا ﴾ .

[الإسراء : ٨٥] .

﴿ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ ﴾ .

[يوسف : ٧٦] .

(٦) التآني في الحكم ومقاومة الميل الفطري عند الإنسان للتعجل . وقد أوصى الله سبحانه وتعالى رسوله بالأناة عند تلقي القرآن الكريم فقال : ﴿ لَا تُخْرِكَ بِهِ لِسَانُكَ لِتَعْجَلَ بِهِ ﴾ [القيامة : ١٦] . كما قال تعالى : ﴿ وَلَا تَعْجَلْ بِالْقُرْآنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْضَىٰ إِلَيْكَ وَحْيُهُ وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا ﴾ [طه : ١١٤] .

(٧) الوقوف عند حدود ما نعلم . ومن العبارات الهامة التي كان يرددها كثيراً أقطاب السلف الصالح « الله أعلم » . يقول على عبد العظيم (١٩٧٣ : ٧٩) : « الراسخون في العلم يبذلون جهودهم في البحث فإذا لم يصلوا إلى نتيجة محددة استعانوا بغيرهم أو تركوا أبحاثهم لتتمها الأجيال القادمة ، وكثيراً ما تختفي الحقائق ولا تلوح إلا بعد أجيال وأجيال وبعد أن يشترك فيها علماء من كل جيل ومعنى ذلك أن العالم المقتدر هو الذي لا يتعسف في تفسير نتائجه أو يحملها ما لا تحتمل . وقد ضرب الله سبحانه المثل بقول عيسى عليه السلام : ﴿ سُبْحَانَكَ مَا يَكُونُ لِي أَنْ

أَقُولَ مَا لَيْسَ لِي بِحَقٍّ ﴾ .

[المائدة : ١١٦] .

(٨) العودة إلى الصواب والاعتراف بالخطأ إذا تبين الحق . وقد مدح الله المؤمنين بأنهم إذا أخطأوا لم يتأدوا في أخطائهم ﴿ وَلَمْ يُصِرُّوا عَلَىٰ مَا فَعَلُوا وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴾ . [آل عمران : ١٣٥] .

أوجه استخدام العلم من الوجهة الإسلامية :

إذا كان المهدفان الرئيسيان للعلم هما التعرف على آيات الله في خلقه والكشف عن سنته فيها ، فإن الأمر لا يتوقف عند مجرد « التعرف » و « الكشف » ، أي حدوداً ما يسمى في عصرنا « العلم للعلم » . وأكثر صفات العلم شيوعاً في الإسلام وصفه بالنفع . فقد روى عن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قوله : « نعوذ بالله من علم لا ينفع » ، وقوله : « اللهم انفعني بما علمتني وعلمني ما ينفعني » .

ويشير جمال الدين عطية (١٩٨٨) بأنه لا يوجد علم « مذموم في ذاته » . والذم لا يأتي إلا « للاستخدام السيء للعلم » ، أو بسبب ضرره أو عدم نفعه . وعلى ذلك فإن العلماء في الوجهة الإسلامية للعلم لابد أن يكونوا على درجة كافية من الوعي بأوجه استخدام العلم . ويأتي على رأس الاستخدامات جميعاً أن

يكون العلم عبادة بالمعنى الذى تناولناه من قبل . فالعالم الذى نعيش فيه ، والبشر الذين يحيطون بنا هم « آيات للخالق » ، والنظام الموجود فى الكون من ناحية والسلوك الإنسانى من ناحية أخرى « دليل على المنظم المدبر » . والتعرف على آيات الله والكشف عن سنته من أهم السبل التى حثنا عليها القرآن الكريم « لمعرفة الله والوصول إلى عظمته » . وبهذا يصبح العلم وسيلة « للتقرب إلى الله وكسب رضاه » .

وإذا كان الله تعالى قد عبر عن علامات قدرته فى خلق الكون والإنسان بأنها « آيات » فإنه يصف القرآن الكريم أيضاً بأنه « آيات » يقول الله تعالى :

﴿ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ ﴾ .

[البقرة : ٩٩] .

وهكذا تكون علامات قدرته سبحانه « متلوة » فى القرآن الكريم و« مجلوة » فى مخلوقاته ، ولذا يرى بعض المفسرين أن قوله تعالى : ﴿ مَا تَنْسَخْ مِنْ آيَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَيْرٍ مِنْهَا أَوْ مِثْلَهَا ﴾ يحتمل الآية فى كتاب الله والآية فى خلقه . وهذا الربط الوثيق بين « آيات » الله فى كتابه الخالد وآياته فى الكون والإنسان ، دعا أحد الكتاب المعاصرين (١٧٣ : ٧) إلى القول بأنه « لو كان القرآن عالماً محسوساً لكان هذا الكون العجيب . ولو كان الكون كتاباً متلوّاً لكان هو هذا القرآن » ،

فكلاهما كتاب الله البين وكلماته الكريمة . يقول الله تعالى فى وصف القرآن الكريم :

﴿ وَلَوْ أَنْ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ أَوْ قُطِّعَتْ بِهِ الْأَرْضُ أَوْ كُلِّمَ بِهِ الْمَوْتَى ﴾ [الرعد : ٣١] .

ويقول الرسول الكريم فى وصفه أيضاً فى حديث طويل بأنه :

« كتاب الله تبارك وتعالى فيه نبأ من قبلكم وخبر من بعدكم وحكم ما بينكم ، هو الفصل ليس بالهزل ، من تركه من جبار قصمه الله ، ومن ابتغى الهدى فى غيره أضله الله ، هو حبل الله المتين ونوره المبين والذكر الحكيم ، وهو الصراط المستقيم وهو الذى لا تزيج به الأهواء ، ولا تلتبس به الألسنة ، ولا تشعب معه الآراء ، ولا يشبع منه العلماء ، ولا يمله الأنقياء ، ولا يخلق على كثرة الرد ، ولا تنقضى عجائبه » .

والقرآن الكريم فى دعوته إلى طلب العلم والتعرف والكشف عن عالم الكون وعالم الإنسان يضم فى نفس الوقت الكثير من الإشارات إلى ظواهر هذين العالمين . وقد دفع ذلك فريقاً من العلماء المسلمين إلى البحث عن « الإعجاز العلمى للقرآن الكريم » . وهو موضوع له تاريخ طويل لا يتسع المقام لعرضه .

وبإيجاز نقول أن أحد أوجه استخدام العلم - ومنه علم النفس - أن يكون فى

«خدمة القرآن الكريم» أو ما يسميه عبد الحافظ حلمي محمد (١٩٨٢) «الخدمة العلمية لتفسير القرآن الكريم». وهنا يجب أن نشير إلى أمرين هامين :

أولهما : أن كتاب الله ليس دائرة معارف علمية تتضمن تفاصيل حقائق العلم . وما يتضمنه منها هو على سبيل تأكيد رسالته ككتاب دعوة وهداية وإرشاد ، ولو كانت كل حقائق العلم متضمنة فيه ما دعانا الله سبحانه وتعالى إلى مزيد من الكشف عنها .

ثانيهما : يجب ألا تحمل كلمات القرآن الكريم ما لا تحمله من معاني ، كما يجب عدم إقحامه في التفاصيل الجزئية لنتائج البحوث والمخترعات .

والاستخدام الأمثل للعلم في خدمة القرآن الكريم أننا لو قرأنا فيه ما يشير إلى آيات كونية أو إنسانية كإشارات إلى النطفة أو العلقة أو المضغة مثلاً كآيات إلهية في تكوين الإنسان ، أو إشارته إلى الضعف ثم القوة ثم الضعف والشيبة ، أو إلى بلوغ الفصال (الفطام) وبلوغ الحلم أو بلوغ السعى أو بلوغ الرشد أو الارتداد إلى أرذل العمر كسنن إلهية في نمو الإنسان يمكننا أن نظهر ما كشفته وما تزال تكشفه الدراسات الحديثة وصفاً لهذه الآيات وتفسيراً لتلك السنن مقدمين في ذلك غاية ما بلغه اجتهاد البشر بشرط ألا يمس جوهر التفسير ، مع عدم الجزم والقطع فيما تقدم ، فالله سبحانه وتعالى أعلم بمراده في كتابه العزيز .

وفي هذا الصدد نحن نتفق مع عبد الحافظ حلمي محمد (١٩٨٢) في أن « تبصرة المسلمين بالنواحي العلمية المتعلقة بحسن الفهم لتفسير القرآن الكريم أمر مرغوب فيه ، وعلى الأخص في هذا الزمان » . إلا أننا نتحفظ معه في أن هذا « لا يعنى أنه أمر مستباح لكل من اشتهاه » . فالعلم من الفروض الكفائية التي لا يتحملها إلا القادرون على حمل أمانته .

وبهذا يصبح العلم نافعا حين تتجلى صلته بالعقيدة ويعين على حسن العبادة . إلا أن من معاني النفع للعلم فائدته المباشرة للناس . وقديماً اعتبر الفقهاء تعلم الطب وصناعة السلاح وعلوم الزراعة ومختلف الصناعات واجباً كفاً على المسلمين وذلك لفائدة هذه العلوم لهم في عمارة أرضهم والحفاظ على صحتهم وحياتهم والدفاع عن أنفسهم ، وذلك كله على أساس القاعدة الفقهية القائلة بأن « ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب » (جمال الدين عطية : ١٩٨٨) . ويمكن أن تمتد هذه القاعدة الذهبية لتشمل جميع العلوم الحديثة ومنها علم النفس .

إلا أن علم النفس يحتل في هذا الجانب العمل التطبيقي بعمارة الأرض منزلة خاصة . فالإنسان هو غاية هذه العمارة وهو وسيلتها في وقت واحد . وأى معرفة صحيحة من خلال العلم بآيات الله في سلوك الإنسان ، وكشف دقيق لسننه فيه يمكن استثمارها في تربية وتنمية وإرشاد هذا

الإنسان بحيث يصبح أكثر قدرة وفعالية في تحقيق هذه الغاية المثلى من استخلافه في الأرض. ولعل ذلك يشير على وجه الخصوص إلى ثلاثة مجالات رئيسية لاستخدام المعرفة النفسية الموجهة وجهة إسلامية :

(أ) مجال التربية وفيه تتم تنشئة الإنسان المسلم .

(ب) مجال العمل والإنتاج وفيه يتم توجيه الإنسان المسلم إلى إحسان العمل وإتقانه .

(ج) مجال الصحة النفسية وفيه يتم بناء الشخصية المسلمة وحمايتها ووقايتها من الخلل والاضطراب وإصلاح وعلاج ما تتعرض له من أمراض .

وفي جميع هذه المجالات العملية التطبيقية - وغيرها - لابد من الإحالة دائماً إلى « النموذج السلوكي الإسلامي » الذي يوجه من خلاله سلوك المسلم المعاصر . ويشير ذلك إلى مهمة خاصة لابد أن يتصدى لها علماء النفس المسلمون ، والتي تتطلب تحديد مواصفات هذا « النموذج - القدوة » من خلال مصادره الأساسية وهي :

(أ) القرآن الكريم : الذي حددت آياته الكريمة في كثير من المواضع سمات هذا النموذج - القدوة ، وهو الذي يسميه القرآن « الشخصية المؤمنة » ، وتشمل هذه السمات ما يتصل بالعقيدة والعبادات

والعلاقات الاجتماعية والعلاقات الأسرية والنواحي الخلقية والانفعالية والعاطفية والعقلية المعرفية والحياة العملية والجوانب الجسمية (محمد عثمان نجاتي ، ١٩٨٢ : ٢١٣ - ٢١٧) مع مقارنة هذا النموذج بسمات الأنماط غير السوية التي أوردتها القرآن وهي « الشخصية الكافرة » و « الشخصية المنافقة » . وبهذا يمكن الوصول إلى معرفة أكثر عمقاً عن « خصائص الشخصية المؤمنة » ، ففي العلم كثيراً ما تعرف الأشياء بأضدادها ، وتتميز الصفات بنقائضها .

(ب) السنة النبوية المطهرة ، والسيرة النبوية الشريفة : واللذان يسجلان كل ما صدر عن الرسول الكريم من أقوال أو أفعال أو تقارير ، كما يشملان حياة الرسول (صلى الله عليه وسلم) وسلوكه اليومي . ومن هذين المصدرين العظيمين يستطيع علماء النفس المسلمون رسم صورة « النموذج - القدوة » ، للسلوك الإنساني كما يجب أن يكون . فقد كان سلوك النبي صلى الله عليه وسلم تجسيداً حياً لمبادئ القرآن الكريم ، وكان هو عليه السلام قرآناً حياً يعيش حياة الناس اليومية ويعايشها ، كما كان « خلقه القرآن » . ويمكن أيضاً أن تمتد المهمة بعلماء النفس المسلمين إلى دراسة النماذج السلوكية التي أظهرتها « مدرسة النبوة » في الصحابة والتابعين . ثم تتبع هذه النماذج في كل عصور التاريخ

الإسلامى . وبهذا يصبح التاريخ الإسلامى مصدراً هاماً آخر لاشتقاق خصائص « النموذج السلوكى الإسلامى » ، مع التنبيه - عند اللزوم ولأغراض الهداية والإرشاد - إلى المخاطر التى ترتبت عن الانحراف عن هذا النموذج . مع الالتزام فى جميع الحالات « بلغة علم النفس » دون الوقوع فى شرك الخطابة والوعظ .

موقف الوجهة الإسلامية لعلم النفس من القضايا الخلافية :

توجد فى علم النفس - كما فى مجرىه من العلوم - مجموعة من القضايا الخلافية احتاجت من كل « وجهة علمية » من الوجهات التى تناولته خلال القرن المنقضى أن تدلى بدلوها فيها وأن تحدد موقفها منها والتى تنتهى بها إلى وصف ما يمكن أن نسميه « بروفيل العلم » لديها . وبالطبع لا يتسع المقام لتناول موقف الوجهة الإسلامية من كل قضية من هذه القضايا بالتفصيل . وحسبنا أن نعرض « بروفيلاً علمياً » عاماً لهذه الوجهة ، فيه من « الانطباع أكثر مما فيه من التحليل . ثم نتناول مسألتين على وجه الخصوص بالتفصيل هما (الطبيعة البشرية) والعلاقات بين العقل والجسم . وتوضح القائمة التالية مكونات الصورة العلمية العامة التى تتطلب تحديد الموقف من ١٨ قضية ثنائية تتضمنها قائمة روبرت واطسون الشهيرة^(١) (R.I. Watson, 1967)

وهي :

- (١) الشعور - اللاشعور .
- (٢) موضوعية المحتوى - ذاتية المحتوى .
- (٣) الحتمية - الاحتمية .
- (٤) الواقعية - المثالية .
- (٥) الوظيفية - البنيوية .
- (٦) الاستقرار - الاستنباط .
- (٧) الميكانيكية - الحيوية .
- (٨) موضوعية المنهج - ذاتية المنهج .
- (٩) الاتجاه الجزئى - الاتجاه الكلى .
- (١٠) الأحادية - الثنائية .
- (١١) الطبيعية - ما وراء الطبيعية .
- (١٢) القوانين العامة - الحالات الفردية .
- (١٣) الطرفية - المركزية .
- (١٤) الأساسية - النفعية .
- (١٥) الكمية - الكيفية .
- (١٦) العقلانية - اللاعقلانية .
- (١٧) الثبات - التطور (النمو) .
- (١٨) السكون - الحركة .

فإذا أضفنا إلى ذلك قضيتين أخريين هامتين هما ثنائية الخير والشر فى الطبيعة البشرية ، وثنائية الفطرة والخبرة كمؤثرين فى السلوك الإنسانى يصبح عدد هذه القضايا عشرين ، شغلت المهتمين بعلم النفس سواء قبل نشأته العلمية الحديثة أو بعدها .

وبالنسبة لموقف الوجهة الإسلامية من

هذه القضايا جميعاً حسبنا أن نشير إلى أن خاصية التوازن في النسق الإسلامى ترفض الالتزام بأحد أطراف الثنائية على حساب الطرف الآخر . « فالتوسط » سنة من سنن السلوك الإنسانى من الوجهة الإسلامية . وقد خصصنا له دراسة مستقلة سابقة (فؤاد أبو حطب ، ١٩٨٥) . إلا أن مفهوم التوسط في الإسلام لا يعنى الجمع بين النقيض أو الوصول إلى حلول « وسط مُساومة » ، وإنما هو موقف ابتكارى يتجاوز طرفى الثنائية ويتناول القضية من منظور خاص . ولكى نوضح ذلك نعرض موقف الوجهة الإسلامية لعلم النفس من مسألتين هامتين ، حلّ الإسلام إشكالية كل منهما بطريقة مختلفة ، فبالنسبة لمسألة الطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان حلها بالالتزام بأحد طرفى الثنائية وتفسير الطرف الآخر في ضوءها ، أما بالنسبة للعلاقة بين الجسم والعقل والتي تمتد إلى نطاق أوسع لتشمل العلاقة بين المادة والروح أو الواقعى والمثالى فقد حُلت عن طريق تصور هيراركى للعلاقة بينهما ، وتحتاج كل مسألة من المسائل الأخرى الواردة في القائمة السابقة للنظر فيها لتحديد الموقف الإسلامى منها بالطريقة التى تناسبها . وفيما يلى تفصيل المثالين اللذين اخترناهما :

(١) الطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان :
لعل أفضل مناقشة معاصرة لهذه المسألة

تلك التى أجراها جعفر شيخ إدريس (١٩٧٧) وفيها ينتقد وجهة النظر الفلسفية التى تفترض أصالة الشر في الإنسان . والتي وجدت لها بعض الصدى في علم النفس - خاصة عند فرويد وأصحاب علم النفس الماركسى . ومن الطريف أن أصحاب هذا الاتجاه - منذ توماس هوبز - يرون أن الإنسان بالتربية والتزكية يتجلى عنه الشر وهذا في ذاته يتضمن معنى أن الخير أصل الفطرة البشرية .

أما الاتجاه الثانى والذي يرى أن الطبيعة البشرية محايدة - وهو الأكثر شيوعاً في علم النفس الحديث وخاصة منذ سيطرة الإمبيريقية بصورها المختلفة - فهو ما يحتاج إلى وقفة متأنية لأنه ينقسم في جوهره إلى اتجاهين فرعيين أحدهما يمكن أن نسميه الاتجاه البيئى الذى يرفض فطرة الإنسان ويرى أن « الإنسان لا تركيب نفسى له حين يولد ، وإنما البيئة الثقافية والبيئة الحسية هى التى تصنع نفسه وتبنى من لا شئ شخصيته » . والماركسيون أيضاً ومعظم السلوكيين من أصحاب هذا الاتجاه . إلا أن الخطأ المنطقى هنا هو أن هؤلاء جميعاً يحكمون على صلاح البيئات أو فسادها في ضوء ملاءمتها أو عدم ملاءمتها « للخير » الإنسان ، فكارل ماركس مثلاً يقول في موضع أنه ليس للإنسان طبيعة ثابتة وما الإنسان إلا مجموعة

علاقاته الاجتماعية ، والعلاقات الاجتماعية متغيرة ، ولكنه في وضع آخر يتهم الرأسمالية بأنها شوهت طبيعة الإنسان وجعلته شبيهاً بالحيوان . ولعله لم يفطن إلى أن هذا القول الأخير يناقض الأول ؛ لأن القول الأول ينكر أن تكون للإنسان طبيعة ثابتة والقول الثاني يفترض وجود هذه الطبيعة ويعتبرها طبيعة خيرة^(٢) .

أما الاتجاه الفرعى الثانى عند أصحاب مذهب الحياد فيرى أن للإنسان فطرة وأنه ليس نتاج الخبرة وحدها كما يرى أصحاب الاتجاه البيئى ، إلا أن هذه الفطرة عندهم محايدة أيضاً بالنسبة للخير والشر . وأن الإنسان يميل إلى هذا أو ذاك بعد أن يولد إما بإرادته الخاصة أو بسبب عوامل خارجية ، ولكن هذا معناه أنه ليس في تركيبه النفسى ما يجعل الخير ملائماً له أو الشر مناقضاً له ، أى أن « النفس الإنسانية معدة لأن يفعل بها الخير أو يفعل بها الشر ولا تأثير لأحد الفعلين عليها هي » . إلا أن هذا غير صحيح - كما يقول جعفر شيخ إدريس (١٩٧٧) - لأن نفس الإنسان يشقها « الشر » ويسعدها « الخير » هذا من ناحية ، ومن ناحية أخرى فإنه حتى إذا كانت نفس الإنسان محايدة من حيث آثار الخير والشر فيها فإن اتجاه الفطرة المحايدة هذا يقودنا أيضاً في النهاية إلى القول بأن فطرة الإنسان هي الخير .

وهكذا فإن « الخير فطرة الإنسان » و « الشر أمر طارىء عليه » ومجاف لفطرته ، ويرى جعفر شيخ إدريس (١٩٧٧) أن هذا الاتجاه هو تصور الإسلام للطبيعة البشرية أو فطرة الإنسان ويسوق على ذلك الحجج التالية :

(١) فطرة الخير في الإنسان أمر تقتضيه رحمة الله تعالى ، لأن الرحمن يعطى الخير ابتداءً كرمًا منه وفضلًا ثم يجازى على الإحسان إحسانًا .

(٢) الله سبحانه وتعالى الذى خلق الجسم الإنسانى فى أحسن تقويم وخلق له كل ما يناسبه هو الذى خلق النفس الإنسانية على صورة خيرة وسهل لها كل ما يناسب فطرتها الخيرة .

(٣) الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان ليعبده ، فكيف يخلق له نفساً شريرة لا تناسبها العبادة أو نفساً محايدة بين الخير والشر لا يضرها سلوك طريق العبادة أو سلوك طريق غيره .

(٤) الأديان السماوية التى جاءت بها الرسل من عند الله ليست غريبة على طبيعة الإنسان بل إن الدين الإسلامى - وهو خير محض - من فطرة الإنسان . يقول الله تعالى : ﴿ فَأَقِمْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَةَ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴾ . [الروم : ٣٠] .

(٥) هذا الأصل الخير في طبيعة الإنسان هو المشار إليه بالتسوية في قوله تعالى : ﴿ وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فُجُورَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا ﴾ . [الشمس : ٧ - ١٠] . ومعنى « ونفس وما سواها » - عند الحافظ ابن كثير - أن الله خلق النفس سوية . مستقيمة على الفطرة القيمة . والتقوى - وهي خير - تقود إلى تركية النفس وعلاجها أو إلى الصحة النفسية ، أما الفجور - وهو شر - فيؤدي إلى فساد النفس أو إلى المرض النفسى .

(٦) الله سبحانه وتعالى حين خلق الإنسان مفطوراً على الخير لم يجعل هذه الفطرة ميكانيكية آلية . لقد جعل الله هذه الفطرة الخيرة على النحو الذى لا يصلح للإنسان سواها ، وجعل المعرفة بهذه الحقيقة أمراً فطرياً فيه يحتاج إلى تعلمه وإن كان تعلمه يزيده قوة . ومع ذلك فلكى الإنسان القدرة على الاختيار وحرية الإرادة ، إذا شاء سلك طريق الخير الفطرى ، أو تمرد على هذه الفطرة . يقول الله فى ذلك : ﴿ إِنَّا هَدَيْنَا السَّبِيلَ إِنَّمَا شَاكَرُوا وَإِنَّمَا كَفَرُوا ﴾ [الإنسان : ٣] .

(٢) الصلة بين العقل والجسم :

المشكلة الثانية التى يجب أن يهتم بها بناء للوجهة الإسلامية لعلم النفس هى مشكلة العلاقة بين العقل والجسم وهى تتضمن فى جوهرها مشكلة المادة والروح من ناحية

ومشكلة العلاقة بين المستوى السلوكى البسيط القابل للملاحظة والقياس إلى المستوى العام الأكثر تركيباً وتعقيداً والذى لا يخضع للملاحظة والقياس ، كما تشمل من وجهة نظر علم النفس - موضع السيكوفيزياء من ناحية وعلم النفس الفسيولوجى من ناحية أخرى . والواقع أن هذه المشكلة لها تاريخ طويل فى علم النفس إلا أن معظم الخلافات التى تنشأ بين مختلف المدارس والاتجاهات ترد فى أصلها إلى افتراض الإبقاء على النظام الثنائى أو إمكانية « ترجمة » ظواهر « العقل » إلى ظواهر « الجسم » أو العكس . وقد قدمت حلول مختلفة لهذه المشكلة لخصها (Bunge) (1980) وعرضناها بمجملتها فى موضع آخر من هذا البحث ، والتى تصنف إلى فئتين الأحادية أو الثنائية .

ولا يتسع المقام للدخول فى تفاصيل هذه المشكلة وتناول الحلول التى اقترحت على مدى الفكر الإنسانى لها ، ويمكن للمهتم الرجوع إلى دراسة سابقة للمؤلف (فؤاد أبو حطب ، ١٩٧٨) وخلاصة الرأى الذى طرحناه فى هذه الدراسة أن جميع الحلول الفلسفية السابقة كانت تتضمن إما قبول فكرة قابلية جميع الظواهر للتفسير بقوانين الفيزياء والكيمياء كما اقترح من قبل جاليليو ولا بلاس أو رفض هذه الفكرة . والواقع أن طرح هذه الفكرة منذ البداية كان خطأ فادحاً كلف العلماء من

الإنسان أرقى هذه المخلوقات . فالوظائف هنا سواء كانت جسمية أو عقلية - تتحكم فيها مبادئ البنية Structure والعملية Operation والتي تتحكم بدورها في شروط الحدود التي تترك أيضاً مفتوحة لتأثير قوانين الفيزياء والكيمياء . ويلعب كل من نوعي القوانين دوراً مختلفاً . فإذا عدنا إلى مثال الآلة الذي أشرنا إليه وحدث أن توقفت قوانين الفيزياء والكيمياء عن العمل فإن هذه الآلة تتوقف عن العمل لأن مبادئ التشغيل فيها تعتمد في أدائها على هذه القوانين ، إلا أن العكس غير صحيح ، أى إذا تحطمت الآلة فإن أجزاءها تظل تخضع لقوانين الفيزياء والكيمياء . فتوقف مبادئ التشغيل عن العمل لا يؤثر في هذه القوانين .

ويصل بولاني من هذه المناقشة إلى اقتراح أن الأنساق أو المنظومات المركبة كآلات الميكانيكية تتألف من مستويين أحدهما أعلى شمولي يتضمن مبادئ تشغيل النسق أو المنظومة ، وثانيهما أدنى وأكثر بدائية تتحكم فيه قوانين الفيزياء والكيمياء . ويتكون المستوى الأدنى من الكتلة غير المنظمة ، أما المستوى الأعلى فيتكون من المبادئ التي تتحكم في تنظيم هذه الكتلة . وبعبارة أخرى يوجد لدينا مستوى أدنى من أجزاء منفصلة ، ومستوى أعلى يتكون من كل وظيفي يتألف من هذه الأجزاء ، وهذا المستوى الأعلى يمثل

مختلف التخصصات ثمناً فادحاً من الجدل العقيم . والموقف الصحيح في رأينا - كما يحدده عالم الفيزياء وفيلسوف العلم البريطاني المعاصر بولاني Polanyi - هو أن الظواهر اللافيزيائية اللاكيميائية - ومنها الظواهر البيولوجية مثلاً - تفسر في ضوء « ميكانيزمات » مؤسّسة على قوانين الفيزياء والكيمياء ، ولكنها لا تفسر بهذه « القوانين » لأنه لا يوجد ميكانيزم من أى نوع - حتى أبسط الآلات - يمكن أن يفسر بها . فقوانين الفيزياء والكيمياء لا تكشف لنا في ذاتها عن المبادئ التي تحدد بنية الآلة وعملياتها ، وكل ما تصلح هذه القوانين في تفسيره وتحديدده هو ما يسميه بولاني (Polanyi, 1985) شروط الحدود Poundary Conditions ومن ذلك مثلاً تشكيل قطعة من المعدن لتتحول إلى آلة . فالآلات هي أنساق يتم التحكم فيها بمبادئ معينة تتصل بالبنية والعملية وفيها شروط حدود تظل مفتوحة لفعالية القوانين الفيزيائية والكيميائية ، فالآلة نفسها - إذن - لا يمكن أن توصف وتفسر في ضوء هذه القوانين فقط ، فهي - في هذه الحالة - فيجب من نوع القوانين « الضرورية » « وناهيك عن أن تكون من نوع القوانين « الكافية » في هذه الحالة .

وإذا كان هذا الحال بالنسبة للآلات المادية فما بالك بالمخلوقات العضوية - الحيوانات ثم

« المعنى » الرابط بين هذه الأجزاء ، وفي هذا جوهر البنية الهرمية الهيراركية .

وفي السلوك الإنساني - موضوع علم النفس - نجد أن هذه الأنساق المركبة تتألف من مستويات عديدة ، تنظم تنظيمياً هرمياً . إلا أننا يجب ألا نبدأ كما فعل الاختزاليون من المستوى الأدنى وإنما الأصح أن تكون البداية من المستوى الأعلى . نخذ مثلاً إنتاج مقطوعة أدبية ، إن هذا النشاط الإنساني الرفيع يتألف من خمسة مستويات أولها وأدناها إصدار الأصوات ، ثم إنتاج الكلمات ، ثم تكوين الجمل ، ثم تأليف الجمل بأسلوب معين ، ثم البناء الجمالي للمقطوعة . في هذه الحالة نجد أن كل مستوى يعمل تحت تحكم المستوى الأعلى منه ، فالأصوات التي يصدرها هذا الأديب تتشكل بالكلمات التي تتألف منها مفردات اللغة ، واستخدام مفردات معينة يتشكل بالجمل التي تتحكم فيها قواعد النحو ، والجمل يجب أن تتواءم مع الأسلوب ، والأسلوب يجب أن يكون قادراً على نقل أفكار المقطوعة الأدبية . وهكذا نجد أن كل مستوى يخضع لنوعين من التحكم ، أولهما القوانين التي تنطبق على عناصره في ذاتها وثانيهما القوانين التي تنطبق على المستوى الأعلى منه . وهذا التحكم المتعدد ييسره أن المبادئ التي تتحكم في الأجزاء المنفصلة في المستوى الأدنى تترك شروطها الحدودية مفتوحة حتى يتحكم فيها مبدأ من مستوى

أعلى . فمثلاً إنتاج الأصوات يترك المجال مفتوحاً للربط بين الأصوات في كلمات والتي تتحكم فيها مفردات اللغة . والمفردات أيضاً تترك المجال مفتوحاً للربط بين الكلمات لتؤلف الجمل ، وهذه الجمل يتحكم فيها النحو ، وهكذا ، وبالتالي فإن نشاط المستوى الأعلى لا يمكن أن يفسر بالقوانين التي تتحكم في العناصر التي تؤلف المستوى أو المستويات الأدنى منه . فنحن لا نستطيع اشتقاق الكلمات من الأصوات ، ولا اشتقاق النحو من المفردات ، والاستخدام الصحيح للنحو لا يعزى إليه جودة الأسلوب ، وجودة الأسلوب لا تعطينا المحتوى الجمالي للمقطوعة الأدبية .

وهكذا نلاحظ أن الأمر ليس علاقة بسيطة وإنما هي علاقة معقدة تتضمن متواليات من المستويات التي تؤلف نظاماً هرمياً يتحكم فيه المستوى الأعلى في الأدنى ولا يختزل المستوى الأعلى إلى صورة بسيطة من المستوى الأدنى . بل لا يقبل هذا الاختزال ، وبالطبع فإن لكل مستوى قوانينه التي يتم التوصل إليها بطرق البحث الملائمة له .

فإن عدنا إلى مشكلة الصلة بين المادى والمعنوى في السلوك الإنساني وتصورناها في هذا « الإطار التفاعلى - التكاملى - الهرمى » نجدنا أقرب إلى الصواب . فحين نتأمل وظائف المخلوقات الحية نجد أنها

تتألف من متوالية كلية من المستويات
تؤلف مثل هذا التنظيم الهرمي . وفي جميع
الأحوال نجد أن المستوى الأدنى تتحكم فيه
قوانينه الخاصة من ناحية ، وتتحكم فيه
أيضاً قوانين المستوى الأعلى خلال ما
يسميه بولاني « شروط الحدود » التي
تركها قوانين هذا المستوى الأدنى
مفتوحة . وأدنى الوظائف في المخلوقات
الحية هي ما يمكن أن يسمى الوظائف
البيولوجية الأساسية والتي تحافظ على الحياة
في أدنى مستوياتها من ناحية ، وترك من
ناحية أخرى - عند الحيوان والإنسان
فقط - الباب مفتوحاً لمستوى الوظائف
النفسية الدنيا ، والذي عنده يترك الباب
مفتوحاً أيضاً - عند الإنسان فقط -
لوظائف النشاط العقلي . ولكي نزيد الأمر
وضوحاً نقول إن المبادئ التي تتحكم في
النشاط العضلي في الحيوان والإنسان ترك
الباب مفتوحاً لتكامل هذه الأنشطة في
الأنماط الفطرية من السلوك (ومنها
الغرائز) . ومرة أخرى فإن هذه الأنماط
تكون مفتوحة بدورها بحيث يتم تشكيلها
عند الحيوان بدرجة متواضعة وعند الإنسان
بدرجات أكبر بالتعلم ، إلا أن التعلم
الحيواني يتم في إطار هذه الأنماط الفطرية من
السلوك ولا يتعداها ، بينما في التعلم
الإنساني قد تتعدى هذه الأنماط تعديلات
جوهرية بفعل النشاط العقلي المعرفي (أو
الذكاء) . ويقوم الذكاء أو العقل عند

الإنسان وحده بدوره في تحقيق مبادئ من
مستوى أعلى وهو مستوى الاختيار الحر
المسئول ، فإن كان الاختيار « خيراً » كان
مسايراً لفطرته ، وإلا فالمرض والصراع
وغيرهما من الاضطرابات النفسية .

وهكذا نجدنا أمام متوالية من المستويات
المتصاعدة ، فيها يتحكم كل مستوى أعلى
في شروط حدود المستوى الأدنى ويعطي
بالتالي المعنى الأكبر والمغزى الأعمق لعناصر
هذا المستوى الأدنى . وبالتالي فإن المعنى في
كل مستوى أعلى يكون أكثر ثراءً وخصوبة
وتنوعاً ومرونة حتى يصل إلى قمة التنظيم
الهرمي (الاختيار الحر المسئول) ، فيكون
المعنى شاملاً متكاملًا . بل إن مغزى
« الحياة » عند الإنسان وهدفها يصبح
واضحاً ، وهو في الإسلام العبادة بجانبها :
الإيمان والعمل الصالح .

معنى الحياة ومغزاها وهدفها العظيم -
عند الإنسان - إذن لا يكون إلا في
المستويات العليا من الحقيقة ، والتي لا
يمكن اختزالها إلى قوانين المستويات الدنيا ،
ناهيك بالطبع عن اختزالها إلى قوانين
الفيزياء والكيمياء التي تتحكم في المخلوقات
غير الحية أو قوانين البيولوجيا والفسولوجيا
التي تتحكم في المخلوقات الحية في صورها
الدنيا . وهكذا يسقط التصور المضاد الذي
أشاعه جاليليو ، وتقبله العالم منذ ثورة
كوبرنيكوس والذي يرى أن الملموس

والمحسوس وحدهما هما الأقرب إلى الحقيقة والأشبه للمعنى ؛ لأن ذلك في ضوء تحليلنا السابق يفقد الوجود معناه . يصبح التصور الصحيح أن أرق المعاني وأكثرها وضوحاً وتحديدأ وشمولاً ، بل إن الحقيقة ذاتها ، لا توجد إلا في المستويات العليا من التنظيم الوظيفي الهرمي ، وبالتالي فإن أصبح الحقائق لا يكون إلا فيما هو أبعد عن المحسوس والملموس^(٣) .

ما هو الدليل القرآني على هذا التصور الهرمى للسلوك الإنسانى ؟ توجد شواهد قرآنية كثيرة نذكر منها ما يلى :

﴿ قَالَ أَسْتَبْدِلُونَ الَّذِي هُوَ أَدْنَى بِالَّذِي هُوَ خَيْرٌ ﴾ . [البقرة : ٦١] .
﴿ تَرْفَعُ دَرَجَاتٍ مَّنْ تَشَاءُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ ﴾ . [الأنعام : ٨٣] .

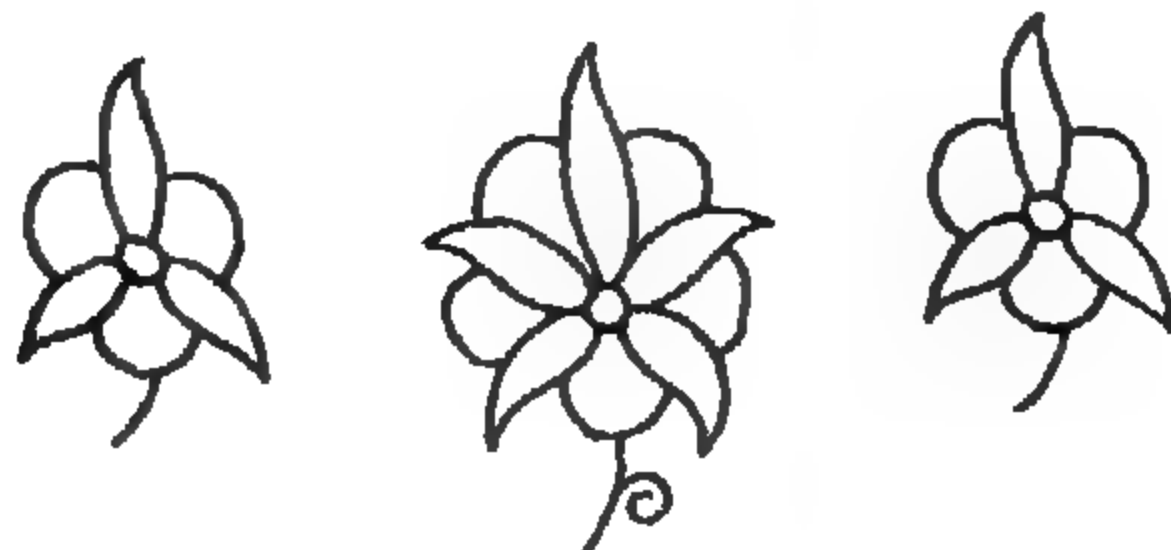
فسوة الضغوط الخارجية على الجماعة سواء من النظام الملكى أو الدول الأجنبية ..

وبعد فإن هذه الدراسة - رغم كل ما قدمنا - تبقى رائدة في بابها ، وإضافة

﴿ وَلِكُلِّ دَرَجَاتٍ مِّمَّا عَمِلُوا وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ ﴾ . [الأنعام : ١٣٢] .
﴿ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِّيَتْلُوَكُمْ فِيهَا آيَاتِهِ ﴾ . [الأنعام : ١٦٥] .
﴿ وَلِلْآخِرَةِ أَكْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَكْبَرُ تَفْضِيلًا ﴾ . [الإسراء : ٢١] .
﴿ وَتَفْضُلُ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ فِي الْأَكْلِ ﴾ . [الرعد : ٤] .

ومعنى هذا أن البنية التصنيفية المورفولوجية في الإسلام كبنية هرمية ترفض التصور الاختزالى عند الماديين - ومنهم السلوكيين - الذى يعتبر المستويات الدنيا قاعدة وأساساً للمستويات العليا تتحكم فيها وتوجهها ويحدد الإسلام ما نسميه الاتجاه التركيبى حيث المستويات العليا تتحكم فى المستويات الأدنى .

للمكتبة العربية والإسلامية ، تقدم منهجية أصيلة ورؤية ثاقبة بفضل جهود الباحث وإشراف أستاذه الدكتور على أحمد عبد القادر ؛ فهى بحق دراسة متميزة ؛ ولذلك استحققت درجة الامتياز بجدارة ..

المراجع

- آمال أحمد مختار صادق :
لغة الموسيقى . القاهرة : مركز التنمية البشرية
والمعلومات ، ١٩٨٨ .
- ، قواد أبو حطب : نمو الإنسان من مرحلة الجنين
إلى مرحلة المسنين . القاهرة : مركز التنمية البشرية
والمعلومات ، ١٩٨٧ .
- أحمد إبراهيم مهنا :
الإنسان في القرآن الكريم . القاهرة : مجمع
البحوث الإسلامية ، ١٩٧١ .
- ، تبويب آي القرآن الكريم من الناحية الموضوعية
٣ أجزاء ، القاهرة : دار الشعب ، (د . ت) .
- أحمد قواد الأهواني :
علم النفس عند ابن مينا . مجلة الكتاب السنة ٧ ،
الجزء ٤ ، إبريل ١٩٥٢
- ، التربية في الإسلام . القاهرة : دار المعارف ،
١٩٨٦ .
- ، علم النفس الإسلامي ، في عبد الكريم العثماني
(١٩٦٣) .
- إسماعيل راجي الفاروقي :
أبعاد العبادات في الإسلام ، مجلة المسلم المعاصر ،
العدد ١٠ ، ١٩٧٧ .
- ، نحن والغرب . مجلة المسلم المعاصر ، العدد ١١ ،
١٩٧٧ .
- أغروس ، ر.م ، ستانيسلو ، ج.ن :
(ترجمة كال خلايل) : العلم في منظوره الجديد .
الكويت : عالم المعرفة ، ١٩٨٩ .
- الزبير بشير طه ، أحمد محمد الحسن : أصول المفاهيم النفسية في التراث الإسلامي . بحث
مقدم للقاء الرابع حول قضايا المنهجية في العلوم
السلوكية . المعهد العالمي للفكر الإسلامي ،
١٩٨٧ .

- أنور الجندى :
عالمية الإسلام ، القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٧ .
، قضايا العصر في ضوء الإسلام ، مجمع البحوث
الإسلامية ، ١٩٧١ .
- ايزنك ، هـ . ج :
(ترجمة جابر عبد الحميد ، يوسف الشيخ)
مشكلات علم النفس . دار النهضة العربية ،
١٩٦٥ .
- برنال ، ج . د :
(ترجمة على علي ناصف وآخرين) : العلم في
التاريخ (٤ أجزاء) ، بيروت : المؤسسة العربية
للدراسات والنشر ، ١٩٨١ - ١٩٨٢ .
- توفيق الطويل :
حول قضية العلمية في علم النفس . محاضرة
بالجمعية المصرية للدراسات النفسية ، ١٩٨٣ .
- جعفر شيخ إدريس :
التصور الإسلامى للإنسان أساس لفلسفة الإسلام
التربوية ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد ١٢ ،
١٩٧٧ .
- ، في منهج العمل الإسلامى . مجلة المسلم المعاصر
العدد ١٣ ، ١٩٧٨ .
- جمال الدين عطية :
النظرية العامة للشريعة الإسلامية . القاهرة : مطبعة
المدينة ، ١٩٨٨ .
- جيلفورد ، ج . ب :
(ترجمة بإشراف يوسف مراد) : ميادين علم
النفس القاهرة : دار المعرفة ، ١٩٥٤ (وهو ترجمة
للطبعة الثانية الصادرة عام ١٩٥٠) .
- جودت سعيد :
حتى يغيروا ما بأنفسهم ، بحث في سنن تغيير
النفس والمجتمع (ط ٢) دمشق ، ١٩٧٥ .
- حسن محمد الشرقاوى :
نحو علم نفس إسلامى . الاسكندرية : الهيئة المصرية
العربية للكتاب ، ١٩٧٦ .
- ، رؤية لمنهج الطب النفسى . الأهرام ، ٢٩
أغسطس ١٩٨٨ .

- حمدي الحسيني :
الغزالي وعلم النفس ، مجلة الرسالة ، أعداد
أكتوبر - ديسمبر ١٩٥٠ .
- دافيدوف ، ل . ل :
(ترجمة سيد الطواب وآخرين ، مراجعة وتقديم
فؤاد أبو حطب) : مدخل علم النفس . نيويورك :
دار مكجروجل للنشر (المكتبة الأكاديمية بالقاهرة ،
دار المريح بالرياض) ، ١٩٨٣ .
- ديكنسون ، ج . ب :
(ترجمة شعبة الترجمة باليونيسكو) : العلم والمنشغلون
بالبحث العلمي في المجتمع الحديث . الكويت ،
عالم المعرفة ، ١٩٨٧ .
- زغلول النجار :
عن ضرورة إعادة كتابة العلوم من وجهة النظر
الإسلامية ، مجلة المسلم المعاصر ، العدد ٦ ،
١٩٧٦ .
- أزمة التعليم المعاصر وحلولها الإسلامية ، مجلة
المسلم المعاصر ، العدد ١١ ، ١٩٧٧ ، العدد ١٢ ،
١٩٧٧ ، العدد ١٣ ، ١٩٧٨ .
- زكي محمد إسماعيل :
علم النفس بين علميته وإسلاميته ، المجلة العربية ،
السنة الثانية ، العدد ٩ مايو ١٩٧٨ .
- سارتون ، جورج :
(ترجمة مجموعة من العلماء) : تاريخ العلم
القاهرة : دار المعرفة : ١٩٥٧ .
- سيد أحمد عثمان :
التعلم عند برهان الإسلام الزرنوجي ، القاهرة ،
مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٧٧ .
- سيد أحمد عثمان ، فؤاد أبو حطب :
التفكير ، دراسات نفسية ، القاهرة : مكتبة الأنجلو
المصرية (ط ٢) ، ١٩٧٨ .
- سيد صبحي :
القرآن الكريم يحدد ملامح الشخصية غير السوية ،
جريدة الأهرام ، ١٩ مايو ١٩٨٦ .

- صبرى جرجس : مشكلة السلوك السيكوباتى : القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٦ (فى الأصل رسالة ماجستير فى علم النفس من كلية الآداب جامعة الاسكندرية ١٩٤٥) .
- ، التراث اليهودى الصهيونى والفكر الفرويدى ، القاهرة : عالم الكتب ، ١٩٧٠ .
- طه محمد كسبة : مدخل إلى الشخصية الإسلامية ، مجلة الأزهر . السنة الخمسون ، الجزء الثانى ، إبريل ١٩٧٨ .
- عامر النجار : التصوف النفسى . القاهرة : دار المعارف ، (ط ٢) ، ١٩٨٥ .
- عباس محمود العقاد : الإنسان فى القرآن الكريم ، القاهرة : دار الهلال ، ١٩٧١ .
- عبد الحافظ حلمى محمود : العلوم البيولوجية فى خدمة تفسير القرآن الكريم : منهج وتطبيق . الكويت ، مجلة عالم الفكر ، ١٩٨٢ .
- عبد الحليم محمود : الإسلام والعلم . الأهرام ، أول يناير ١٩٨٤ .
- عبد الحميد الهامشى : حى بن يقظان ، دراسة نفسية رائدة من روائع الفكر الإسلامى ، مجلة كلية التربية جامعة الملك عبد العزيز ، العدد الأول ، أكتوبر ١٩٧٥ .
- ، علم النفس فى التصور الإسلامى . أعمال المؤتمر العالمى الأول للتعليم الإسلامى ، جامعة الملك عبد العزيز ، مكة المكرمة ، ١٩٧٧ .
- عبد الرازق نوفل : المسلمون والعلم الحديث (ط ٢) القاهرة : مكتبة صايغ (د . ف) .
- عبد الرحمن صالح عبد الله : التوجيه الإسلامى للعلوم التربوية . جدة : دار المنارة للنشر ، ١٩٨٦ .
- ، بين الهوى والموضوعية فى البحوث والترقيات العلمية . عمان : مكتبة البشائر ، ١٩٨٩ .

- عبد السلام هارون : التراث العربى . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٨ .
- عبد العزيز كامل : الإسلام والعصر . القاهرة : دار المعارف ، ١٩٧٢ .
- عبد الفتى عبود : الإنسان فى الإسلام . القاهرة : دار الفكر العربى ، ١٩٧٨ .
- عبد الكريم العثمان : الدراسات النفسية عند المسلمين والغزالي بوجه خاص ، القاهرة : مكتبة وهبه ، ١٩٦٣ .
- عبد الوهاب حموده : القرآن وعلم النفس ، القاهرة : الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٥٤ .
- عدنان الشريف : من علم النفس القرآنى . بيروت : دار العلم للملايين ، ١٩٨٧ .
- عزت عبد العظيم الطويل : دراسات نفسية وتأملات قرآنية . الاسكندرية دار نشر الثقافة ، ١٩٧٧ .
- علم الدين كمال : تطور الكائنات الحية : الكويت : مجلة عالم الفكر ، ١٩٧٣ .
- على عبد العظيم : فلسفة المعرفة فى القرآن الكريم . القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٣ .
- عمر حليق : الدين والسلوك الإنسانى . مجلة الرسالة ، الأعداد من يناير - إبريل ، ١٩٥١ .
- عوض الله جاد حجازى : ابن القيم وموقفه من التفكير الإسلامى ، القاهرة : مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧٢ .
- عون الشريف قاسم : القرآن الكريم والحضارة . مجلة المسلم المعاصر ، العدد ١٣ ، ١٩٧٨ .

فؤاد أبو حطب :

- القدرات العقلية ، القاهرة ، مكتبة الأنجلو المصرية
(ط ١) ، ١٩٧٢ ، (ط ٤) ، ١٩٨٣ .
- ، السلوكية في علم النفس . الكويت : مجلة عالم
الفكر ، إبريل ، ١٩٧٣ .
- ، التحليل العلمى للسلوك الخلقى . الكتاب
السنوى فى التربية وعلم النفس (تحرير سعيد
إسماعيل على) المجلد الأول ، ١٩٧٣ .
- ، الإدراك السمعى والبصرى فى القرآن الكريم ،
مجلة جامعة الملك عبد العزيز ، العدد الأول ،
١٩٧٥ .
- ، التوجيه الإسلامى لعلم النفس ، بحث مقدم إلى
ندوة علم النفس والإسلام المنعقدة بجامعة الرياض
(جامعة الملك سعود الآن) ، ١٩٧٨ . ونشر
بمجلة الأزهر يناير ، يونية عام ١٩٧٩ .
- ، التحديد السيكلوجى للرشد والشيخوخة فى
إطار إسلامى ، بحث قدم إلى المؤتمر العالمى الأول
للصحة النفسية للمسنين . القاهرة : ١٩٨٢ .
- ، علم نفس النمو من المنظور الإسلامى ، مجلة التربية
الإسلامية ، العدد الأول ، ١٩٨٥ .
- ، أزمة علم النفس فى مصر . الكتاب السنوى فى
علم النفس (الجمعية المصرية للدراسات النفسية) ،
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، المجلد الرابع ،
١٩٨٥ .
- ، التطرف والاعتدال فى سلوك الإنسان . بحث
قدم إلى مؤتمر الطب الإسلامى الدولى عن الإعجاز
الطبي للقرآن الكريم ، القاهرة : ١٩٨٥ .
- ، نحو نموذج للتعليم المدرسى فى الإطار الإسلامى .
مجلة دراسات تربوية ، ١٩٨٧ .
- ، السلوك اللغوى عند الإنسان والحيوان (بحث

غير منشور) ، ١٩٨٧ .

، بالاشتراك مع سيد عثمان ، آمال صادق : التقويم
النفسي ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ،

(ط ٣) ، ١٩٨٧ .

، نحو علم نفس مصري : النموذج الرباعي
للعمليات المعرفية . أعمال المؤتمر الرابع لعلم النفس
في مصر الذي تنظمه الجمعية المصرية للدراسات
النفسية ، القاهرة : مركز التنمية البشرية
والمعلومات ، ١٩٨٨ .

، علم النفس في مصر : دراسة في العلم والمجتمع .
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية (تحت الطبع) .
، بالاشتراك مع آمال صادق : علم النفس
التربوي ، القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية
(ط ٣) ، ١٩٨٤ .

الإسلام والمذاهب الحديثة . القاهرة : دار
المعارف ، ١٩٧٦ .
، الإسلام ومشكلات الفكر . القاهرة : دار
المعارف ، ١٩٧٣ .
، الإسلام والإنسان المعاصر . القاهرة : دار
المعارف ، ١٩٧٥ .

العلوم عند العرب ، بيروت : دار اقرأ ، ١٩٨٣ .
علم النفس الحديث من منظور إسلامي . بحث
مقدم إلى المؤتمر العالمي الخامس للتربية الإسلامية
بالقاهرة ، ١٩٨٧ .

نحو علم نفس إسلامي ، مجلة لواء الإسلام ، السنة
٣٢ العدد الثاني ، أكتوبر ١٩٧٧ .

بحوث الذكاء في كتب العرب . مجلة الثقافة ، العدد
٥٣ ، يناير ١٩٤٠ .

فتحى رضوان :

قدري حافظ طوقان :

مالك بدوى :

محمد جمعة العدوى :

محمد خلف الله أحمد :

- محمد رشاد خليل : علم النفس العام والتربوي ، دراسة مقارنة ، الكويت : دار القلم ، ١٩٨٧ .
- محمد رشيد رضا : تفسير المنار . القاهرة : طبعة الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٧٠ .
- محمد عبد القادر فارس وآخرون : أصول الفقه : عمان ، مطابع الجمعية العلمية الملكية ، ١٩٨٥ .
- محمد عبد الله السمان : التربية في القرآن (طه) : دار الاعتصام ، ١٩٧٧ .
- محمد عثمان نجاتي : الإدراك الحسي عند ابن سينا . دار المعارف ، ١٩٤٨ .
- ، عالم المحسوسات عند ابن سينا . مجلة الكتاب ، إبريل ١٩٥٢ .
- ، القرآن وعلم النفس . بيروت : دار الشروق ، ١٩٨٢ .
- ، علم النفس في حياتنا اليومية . الكويت : دار القلم ، ١٩٨٥ .
- محمد عزت حجازي وآخرون : نحو علم اجتماع عربي . بيروت : مركز دراسات الوحدة العربية ، ١٩٨٦ .
- محمد علي البار : الوجيز في علم الأجنة القرآني . جدة : الدار السعودية للنشر والتوزيع ، ١٩٨٦ .
- محمد قطب : دراسات في النفس الإنسانية . بيروت : دار الشروق ، ١٩٧٤ .
- ، منهج التربية الإسلامية . دار دمشق (د . ف) .
- محمد المبارك : نحو صياغة إسلامية لعلم الاجتماع . مجلة المسلم المعاصر ، العدد ١٢ ، ١٩٧٧ .
- محمد متولي الشعراوي : معجزة القرآن . المختار الإسلامي ، ١٩٧٨ .
- محمود أبو السعود : الفكر الإسلامي المعاصر . مجلة المسلم المعاصر ، العدد ، ١٩٧٨ .

- محمود البستاني : دراسات في علم النفس الإسلامي . بيروت : دار
البلاغ ، ١٩٨٨ .
- مصطفى زيور : أضواء على المجتمع الإسرائيلي : دراسة في التحليل
النفسى . محاضرة بالجمعية المصرية للدراسات
النفسية ، ١٩٦٨ .
- عبقريه فرويد . بيروت : مجلة الفكر العربى
المعاصر ، عدد ١١ ، إبريل ١٩٨١ .
- في النفس : بحوث مجمعة . بيروت : دار النهضة
العربية ، ١٩٨٦ .
- مصطفى سويف : علم النفس الحديث : معالنه ونماذج من دراساته .
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية ، ١٩٦٧ .
- نحن والعلوم الإنسانية . القاهرة : مكتبة الأنجلو
المصرية ، ١٩٦٩ .
- مصطفى محمود : من أسرار القرآن . القاهرة : كتاب اليوم ،
١٩٧٦ .
- كلهم يعبدون العجل . جريدة أخبار اليوم ، ٣١
يوليو ١٩٧٦ .
- الخروج من مستنقع فرويد . جريدة الأهرام ، ٣
أغسطس ١٩٨٨ .
- مصطفى عبد الواحد : شخصية المسلم كما يصورها القرآن . القاهرة :
مكتبة التنبى ، ١٩٧٥ .
- مقداد يالجن : منهج التجديد فى الفلسفة الإسلامية . نحو مسلم
المعاصر ، العدد ٧ ، ١٩٧٦ .
- مو ، بول : (ترجمة فؤاد زكريا ، محمود قاسم) : المنطق
وفلسفة العلوم . القاهرة : مكتبة نهضة مصر ،
١٩٦٢ .
- ندىم الجسر : القرآن فى التربية الإسلامية . بحوث فى التوجيه
الإسلامى للشباب . القاهرة : مجمع البحوث
الإسلامية ، ١٩٧١ .

- هولس ، س . هـ وآخرون :
(ترجمة فؤاد أبو حطب وآمال صادق) :
سيكولوجية التعلم . نيويورك : دار مكجروهل
للنشر ، ١٩٨٣ .
- هونه ، زيجريد :
شمس العرب تسطع على الغرب . بيروت : دار
الآفاق الجديدة ، ١٩٧٠ .
- وهبة الزحيلي :
من هم العلماء ورثة الأنبياء . الكويت : مجلة
الوعي الإسلامي ، العدد ١٦٢ ، ١٩٧٨ ،
ص ٢٢ - ٢٩ .
- يوسف القرضاوى :
الحلال والحرام في الإسلام . القاهرة : مكتبة
وهبة ، ١٩٧٧ .
- ، اجصاص العامة للإسلام . القاهرة : مكتبة
وهبة ، ١٩٧٧ .
- يوسف مراد :
مبادئ علم النفس العام . القاهرة : دار المعارف
(ط ١) ١٩٤٧ ، (ط ٤) ، ١٩٦٢ .

المراجع الأجنبية

BIBLIOGRAPHY

Abou-Hatab, F. Towards a Future for School Psychology in Egypt **School Psychology International**, 1984, 9-14.

————— . Psychology in Egypt : A Case Study in the Interaction Between Cultural Change and Psychology. paper presented to 45th Annual convention, international council of Psychologists, New York, 1987.

————— . Egyptian Psychology : A Case History, paper presented to 95th Annual Convention, American Psychological Association, New York, 1987.

————— . Psychology in Egypt : A Case study From the Third World. paper presented to 24th international congress of Psychology. Sydney, Australia, 1980 .

————— . Islamic Paradigm for Psychology. paper presented to 46th Annual convention, international congress of Psychologists, Singapore, 1982 .

————— . Psychology in Egypt. In U. S. Sexton and T. P. Hogan (eds.) **Psychology Around the world** (2nd ed.) in press .

Al- Faruqi, L. R. Islamizing the social sciences. 1st world conference on Islamic Education, Mecca, 1977 .

Atkinson, R. C., et al (eds.) **Stevens, Handbook of Experimental Psychology**. (2 vols.). New York: Wiley (2nd ed.) 1988 .

Badrri, M. B. **Dilemma of Muslim Psychologists**. London: M. W. H., 1978 .
Blackman, D. E. on cognitive Theories of Animal Learning : Extrapolation from Humans Animals. In G. C. L. Davey (ed.), 1983 .

Brett, G. S. **A History of Psychology**. (3 vols.) London: Allen and Unwin, 1921 .

Brown, L. B. (ed.) **Psychology**. Cambridge. London: penguin, 1973 .

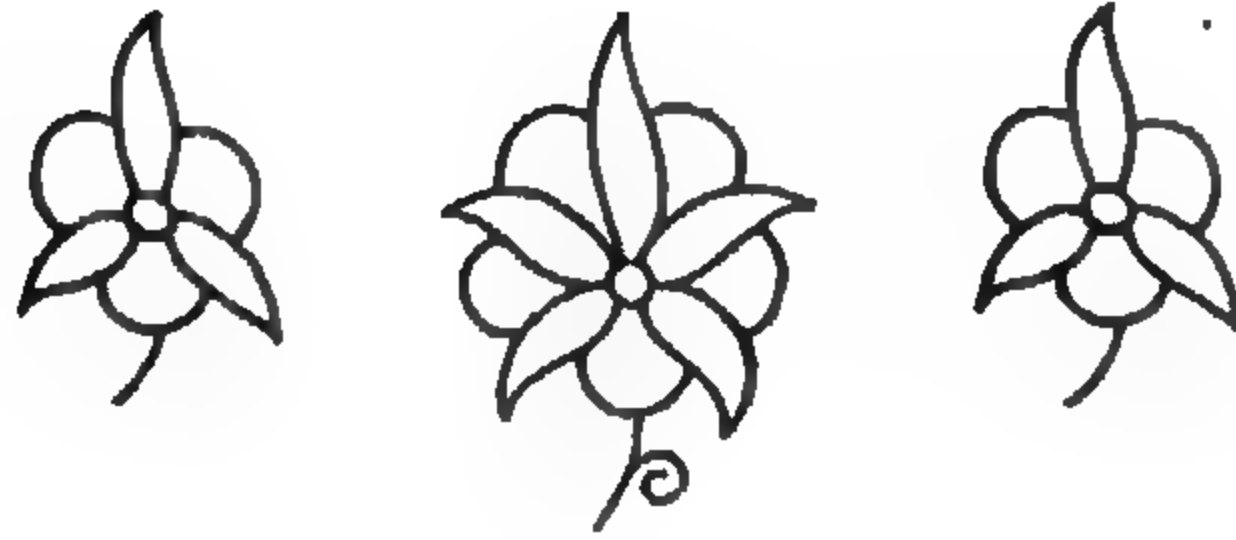
Bunge, M. **causality**. Cambridge, Mass .: Harvard University press, (1st ed.) 1959, (2nd ed.) 1979 .

————— . **The Mind-Body Problem: A Psychological Approach**

- Oxford: pergamon press, 1980 .
- Burt, C. consciousness and Behaviourism. **British Journal of Psychology**. 1964, 55, 63 90 .
- Davey, G. C. L. (ed.) **Animal Models of Human Behavior**. new York: John Wiley, 1983 .
- Essles, J. (ed.) **Mind and Brain: The Many-Faceted problems**. New York: Parahon House, 1987 .
- El-Kholy, A. A. Towards an Islamic Anthropology. **1st World conference on Islamic Education**, Mecca, 1977 .
- Fenichel, O. **The Psychoanalytic Theory of Neurosis**. New York: Norton, 1945 .
- Gilgen, A. R. and Gilgen, C. K. (ed.) **International Handbook of Psychology**. New York: Greenwood, 1987 .
- Hall, C. S. and Lindzey, G. **Theories of Personality**. New York: John wiley (3rd ed.) 1978 .
- Hardyck, J. A. and Kardush, M. A Modeish Model for cognitive Dissonance Reduction in R. P. Abelson, et al (eds.) **Theories of Cognitive consistency**. Chicago: Rend MaNally, 1968 .
- Frager, R. Towards a Modern Islamic Psychology. **paper preesented to 5th World Conference on Islamic Education**. Cairo, 1987 .
- Hishinuma, E. S. Psychoanalytic and cognitive Dissonance Theories. In A. W. Staats and L. P. Mos (eds.) **Annals of Theorical Psychology**. 1987, 5, 157-178 .
- Hulse, S.H. et al (eds.) **Cognitive Processes in Animal Behavior** . Hillsdale, N. J. : Erlbaum Associates, 1978 .
- James, W. **Narities of Religious Experience**. (1st ed.), 1902. London : Penguin, 1982 .
- Kessel, F. S. The Philosophy of ZScience as proclaimed and Science as practiced. **American Psychologist**, 1989, 24, 999-1005 .

الهوامش

- (١) كانت الخطة الأصلية لمؤلف هذا البحث أن يجرى استطلاعاً لرأى « عينة » من الكتاب الإسلاميين وعلماء النفس حول « بروفييل العلم » كما يحدده موقف الوجهة الإسلامية لعلم النفس من هذه القضايا الثماني عشرة وغيرها مما أضفناه عليها . وقد جمع بالفعل بعض البيانات إلا أن التحليل النهائي للنتائج لم تتوافر بياناته لتضمينه في هذا التقرير ، وسوف ننشرها بمشيئة الله في تقرير منفصل .
- (٢) لاحظ هنا أن الماركسية تجمع المتناقضات جميعاً فقد تفسر طبيعة الإنسان أحياناً بأنها شريرة وأخرى محايدة متغيرة وثالثة بأنها خيرة . وهذا أحد المقاتل المنطقية فيها .
- (٣) يبدل كاتب هذا البحث محاولة في الوقت الحاضر لتعديل الاستراتيجية الشائعة في الوقت الحاضر في ميدان علم النفس التربوي والتي تركز اهتمامها على « الأهداف التربوية السلوكية أو الإجرائية » وإعادة صياغة الميدان في ضوء التصور الذي عرضناه .

الفكر السياسي^(*) للإمام حسن البنا

إعداد

إبراهيم البيومي غانم^(**)

عرض

حامد عبد الماجد قويني^(***)

موضوع الدراسة :-

موضوع هذه الدراسة هو من ناحية بحث في الفكر السياسي للإمام حسن البنا - مؤسس جماعة الإخوان المسلمين - ومن ناحية أخرى هو بحث في العلاقة بين هذا الفكر وأهم قضايا الواقع الاجتماعي والسياسي - في الفترة التاريخية - التي عاصرها الإمام البنا - وهي التي اصطُلح على تسميتها في مصر - بـ « الحقبة الليبرالية » أو « العهد الملكي » ..

ومن ثم فإن الدراسة كانت معنية بالبحث في جوانب ثلاثة رأت أن تميز بينها

إجرائياً ، وهذه الجوانب هي :-

١ - القول أو الفكر . ٢ - العمل أو الممارسة . ٣ - منطقة التفاعل التي تجسد العلاقة بينهما ..

ورغم صعوبة الفصل عملياً بين هذه الجوانب - وهو ما يعترف به الباحث - إلا أنه سعى للتمييز بينها لتيسير عملية البحث والتحليل ؛ فتناول ، من جانب الأفكار والاجتهادات التي دعا إليها الإمام البنا ، ومن جانب آخر الجهود العملية التي قام بها - من خلال جماعة الإخوان المسلمين - وكانت متعلقة أو ذات صلة بأهم قضايا المرحلة التي عاصرها ... ومع

(*) دراسة للعلاقة بين الفكر والحركة في الواقع المصري - رسالة ماجستير في العلوم السياسية .

(**) باحث بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بالقاهرة .

(***) مدرس مساعد للعلوم السياسية - كلية الاقتصاد - القاهرة .

ذلك فإن الجوانب الثلاثة (الفكر ، والممارسة ، ومنطقة التفاعل) لم تحظ - من الباحث - بنفس الوزن النسبي لأهميتها في بنية الرسالة ككل ، فالجانب الثالث - منطقة التفاعل بين الفكر والممارسة - رغم أهميته القصوى لم يحظ بالاهتمام النسبي الذي يعكس مقدار ودرجة أهميته ، وهو ما أثار تعليق أحد المناقشين - المستشار طارق البشرى - الذي لاحظ أن منطقة التفاعل بين (القول والفكر) و (الممارسة والحركة) كان يمكن في إطارها مثلاً مناقشة قضية (التنظيم الخاص) حيث - والرأى للبشرى - « إن فكر البنا تجميعي توحيدى لكل المسلمين في حين أن الفكر الذى يتسق مع عملية بناء وتكوين النظام الخاص - خلاف ذلك - ففكر يعتمد على الفرز والاصطفاء (انتهى) وهو أمر يثير التساؤل حول (الاتساق الفكر الداخلى) - كان على الباحث أن يجيب عليه بشكل كامل ، رغم أنه تعرض له جزئياً من رسالته ... ، كما أثار البشرى - بهذا الصدد - نقطة جديدة بالتأمل لم تحظ من الباحث بالاهتمام النسبي الموازى لأهميتها - هو أن فكر الإمام البنا لا يستقى فقط من (كتاباته) وإنما أيضاً من (مواقفه ، وأفعاله ، وممارساته ، حيث إنه ليس فكراً نظرياً - كفكر محمد عبده ورشيد رضا مثلاً - وإنما هو فكر حركى عملى (هذا من ناحية مصادر

الفكر) ، وأسس على ذلك أن معيار تقييم ومحاكمة « الفكر العملى » - للإمام البنا - لا يجب أن يكون هو نفسه بالنسبة « للفكر العملى » - لمحمد عبده ورشيد وغيرهم من أصحاب المدارس الفكرية فقط - حيث إن الأول لن يكون بدرجة (نقاوة) و (اتساق) الثانى ؛ لأنه يتفاعل باستمرار مع مشاكل الواقع الاجتماعى والسياسى بمتغيراته المختلفة (الآنية) ... ومن هنا - ومع إدخال العنصر الزمنى - فإن ما يُحسب على الإمام البنا هو مجمل الأفكار المعبرة عن مواقف والتى استمرت فترة زمنية طويلة - أو طيلة حياته لم يغيرها - وليس تلك الأفكار المعبرة عن استجابات لحظية مؤقتة . لمواقف - آنية ، ونرى أن الباحث كان من الممكن أن يستثمر هذه الرؤية العميقة للبشرى في أمرين :-

١- تقديم التفسير الحقيقى لنشأة النظام الخاص ووظيفته في إطار دعوة جماعة الإخوان المسلمين (وهو تفسير لو قُدم في هذا الإطار لما كان مختلفاً - عما تقدمه الجماعة في موقفها الرسمى - راجع : مشهور - الصباغ - شادى) .

٢ - الخروج بالخصائص والسمات الأساسية للبناء الفكرى للإمام - ومع إدخال المتغير الزمنى - يتم تحديد الثوابت التى تعبر عن (سمات أساسية) ، والمتغيرات التى تعبر عن استجابات مؤقتة لاعتبارات الواقع العملى الاجتماعى

والسياسى فى مصر والعالم العربى والإسلامى ...

وقد أجاد الباحث حين التقط واستطاع تحديد القضية المركزية والمحورية التى دارت حولها جهود الإمام البنا - فكراً وممارسة - وهى قضية (النهضة) ، والتى تتعلق بالإجابة على أسئلة ثلاثة :- لماذا تخلفنا ؟ ولماذا تقدم غيرنا ؟ وكيف نتقدم ؟ ...

ويلاحظ أن هذه القضية المركزية الكبرى هى التى شغلت اهتمام جمهرة المفكرين ورواد الإصلاح فى مصر والشرق عموماً - وما زالت حتى اليوم بدرجات مختلفة - وكان الاستجابة لها من خلال توجيهين أساسيين كما يرى الباحث :-

الأول : توجه المؤمنين بالإسلام ، المعتزين بانتائمهم لتراثه وحضارته - ورغم تعدد جماعات هذا التوجه وتباين وجهات أنصاره - فإن سعيه فى مجمله استهدف تأسيس النهضة ، وتحقيقها انطلاقاً من إيمانه وانتمائه .

الثانى : توجه الذين آمنوا بالغرب ، وانتموا فكراً إلى تراثه وحضارته - ورغم تعدد جماعات هذا التوجه ، وتباين وجهات نظر أنصاره أيضاً - فإن سعيه فى مجمله - قد استهدف تأسيس النهضة - وبالأدق إدراك التقدم - انطلاقاً من إيمانه بالغرب وانتمائه الفكرى إليه .

ورغم أننا نوافق الباحث على هذا التقسيم العام - لكيفية الاستجابة للتحدى الذى طرحته قضية النهضة ؛ إلا أننا لا نوافق على معظم المبررات والأسباب التى قدمها لتفسير موقف التوجه الثانى ، ونتفق فى ذلك مع ما أثاره المفكر البشرى من أن رؤية د. محمد محمد حسين الأحادية التى اعتمد عليها الباحث تختلف عن رؤية الإمام البنا التجميعية - أو بالأحرى تعبر الأولى عن الفكر المعلى فى حين تعبر الثانية عن الفكر المعلى .

كما نتفق مع رؤية أ. د كمال المنوفى (أحد المناقشين) الذى يرى ضرورة التمييز فى موقف التوجه الثانى التغريبى - والذى أسماه أ. د . المنوفى التنويرى - بين المنطلقات الأساسية التى دعا إليها (العقلانية ، الحرية ، احترام قيمة العمل ... الخ) - والتى قامت على أساسها حضارة الغرب وتقدمه - والنتائج العرضية التى حُملت عليه مثل : الانحلال ، السفور ، التحلل الاجتماعى ... الخ ، وأن

المنطلقات الأساسية هذه هى إن لم تكن من لب ديننا وعقيدتها فهى من الحكمة التى هى ضالة المؤمن .

وضرب المستشار البشرى مثلاً آخر يؤيد هذا القول بـ « حركة تحرير المرأة - فهى فى سياقها المصرى الأصيل - كانت تعبيراً عن مطلبين أساسيين : « حق

من هذه الاستجابة في معظم الأحيان وهما :-

العامل الأول : الاتجاه التغريبي اللاديني الذي كان يقدم استجابة - على نفس التساؤلات - من واقع الخبرة الأوربية ، يسانده في ذلك الواقع العمل الموجود في مصر - تلك الفترة - حيث كانت السياسة القائمة - ونقصد بها تحديداً ، النظام الملكي ، الأحزاب السياسية ، النخبة المثقفة القائمة مجتمعياً - هي في الجملة من الأنصار العمليين لهذه الحلول التغريبية ...

العامل الثاني : الاحتلال الأجنبي - الذي يعتبر - بشكل أو بآخر - امتداداً للوجود الغربي في المنطقة ، وهو بدوره يعادى - لأسباب كثيرة معروفة لا داعي لتفصيلها - تقديم استجابة إسلامية : فكراً ، وممارسة لمفردات إشكالية النهضة - على نحو ما فعل الإمام البنا - وقد حاول بصفة سافرة - في أحيان قليلة - وبالتعاون مع مكونات العامل الأول - في معظم الأحيان - وقف الاستجابة الإسلامية الأصيلة ، وتشويهها ، بل وتخطيطها ... ومن الواقعية أن نعترف أنه - قد نجح وما زال - ولأسباب متعددة بعضها داخلي - في « تأخير » ، و « تعطيل » هذه الاستجابة ، وليس استشهاد الإمام البنا - في هذا السبيل - عن الأذهان بعيد ...

وبعد أن يقدم الباحث استفاضة تاريخية

التعليم ، وحق العمل ، - ثم تم الانحراف بها إلى أن أصبحت قضية حجاب وسفور .. الخ ... فهي في سياقها الحقيقي من لب الإسلام ...

ويرى الباحث محقاً أن التحدى الذى أثارته هذه القضية المركزية (النهضة وكيفية الإصلاح) أفرزت لدى الإمام البنا رؤية تجديدية عملية تتعلق بكيفية الاستجابة على هذا التحدى من خلال مفردات أربعة ، وهى :

١ - قضية بناء الدولة - الحديثة والعصرية - في مجتمع مسلم يعانى داخلياً من آثار التدهور والانحطاط ، وخارجياً يقع تحت السيطرة والتسلط الأوربي .

٢ - قضية اختيار وتطوير نظام سياسى كفاء ، يتولى إدارة شئون الحياة العامة في المجتمع ...

٣ - قضية الهوية وتحديد إطار الانتماء السياسى ، وأساس رابطة الولاء بين الفرد والدولة التى ينتمى إليها ...

٤ - قضية التغيير وكيفية تحقيق الإصلاح المنشود على مستوى عملى . ورغم أن الباحث لم يتعرض لترتيب هذه المفردات والعلاقة بينها ، وتحديد الأوزان النسبية لكل منها مقارنة بالآخر ، فإنه يلاحظ - بعمق - أن « الطرف التاريخى أو البيئة التاريخية » التى قدم فيها الإمام البنا استجابته كانت تتضمن - على الأقل - عاملين صعباً

لتحديد البيئة التى نشأ فيها الإمام البنا ، وشهدت نشاطه فكرياً ، وسياسياً بما حوته من صراع بين التوجهين - سالفى الذكر - حول « القضية المركزية » وفى إطار الحضور القوى والمؤثر للاحتلال البريطانى فى مصر يبرز من خلالها المفردات التالية (دستور ١٩٢٣م الذى قامت عليه الحياة الليبرالية رسمياً - إلغاء الخلافة ١٩٢٤م والمعارك الفكرية التى صاحبت كل ذلك ... الخ) ، وفى هذا الإطار تم تأسيس جماعة الإخوان المسلمين - لتصبح أكبر حركة اجتماعية وسياسية منظمة - على ساحة المجتمع المصرى آنذاك - تمتلك مشروعاً إسلامياً للإصلاح وتحقيق النهضة (من خلال المفردات الأربعة سابقة الذكر) لم يقدر له التمام .. وإن كانت الجماعة - وما زالت - تكرس جهودها لتحقيقه ...

فكرياً ، إلى « تيار اجتماعى وسياسى جماهيرى » يتطلع لقيادة مجتمعه ... وفى هذا الإطار ذكر الباحث أن الإمام البنا قد تأثر بمن سبقوه كالأفغانى ، محمد عبده ، مصطفى كامل .. إلخ غير أن المستشار البشرى - يرى أن القضية التى كان يجب بحثها فى هذا الصدد هى مقدار هذا التأثير الذى تميز به البنا عن الكثيرين الذين عاصروا هؤلاء ، وتأثروا بهم أيضاً (فالقضية ليست التأثير من عدمه) بمعنى أنه كان على الباحث أن يحدد ما هى الملامح الفكرية التى كانت هؤلاء الرواد ، ووجدت فى فكر الإمام البنا أو فى بنائه الفكرى ؟ وهى ملاحظة نافذة يتعين بحثها بدقة ..

ثانياً : أهمية الدراسة :-

ويرى الباحث أن أهم الأسباب التى دعت لبحث هذا الموضوع ، والتى تشكل فى نفس الوقت أهميته العلمية والعملية هى :-

أ - من الناحية العلمية : وجود تقصير شديد فى الدراسات الأكاديمية الخاصة بمؤسس جماعة الإخوان ، ومظاهره : ندرة الدراسات التى خصصت لبحث وتحليل الإسهامات الفكرية والسياسية للبنا من ناحية ، وعدم إلمام الدراسات القليلة التى خصصت لهذا الغرض بمعظم التراث

وفى هذا الإطار حاول الباحث وضع جهود الإمام البنا وجماعة الإخوان - فى إطار العام لمجرى حركة الإحياء والتجديد الإسلامى الحديثة - بوصفها جزءاً أصيلاً فيها ، ويرى الباحث أن الإمام البنا يتميز عن سبقه - كالأفغانى ومحمد عبده و ... إلخ - بأنه أدخل حركة الإحياء مرحلة جديدة متميزة توثقت فيها العلاقة بين « الكلام » - باعتباره صورة للفكر - و « العمل » باعتباره تجسيداً واقعياً له - وانتقلت من كونها « مدرسة واتجاهاً

الفكرى الذى كتبه - من ناحية أخرى - خاصة أنه - فى الغالب - ما زال غير معد للنشر كاملاً حتى الآن !!

ب - أما من الناحية العملية : يرى الباحث أن أهمية دراسته تتمثل فى :-
١ - أن الإمام البنا - وجماعة الإخوان المسلمين - كانت وما زالت من القوى السياسية الرئيسية المؤثرة فى الواقع السياسى والاجتماعى المصرى - ولا نتجاوز كثيراً إذا قلنا - الواقع العربى والإسلامى والدولى .
٢ - أن معظم القضايا الفكرية والسياسية التى تعرض لها الإمام البنا - واتخذ خلالها مواقف واضحة من خلال جماعة الإخوان المسلمين - ما زالت تمتلك استمرارية معينة حتى الآن ، وما زالت تشكل « تحدياً » ، استجابتنا له ما زالت قاصرة بشكل من الأشكال .

ثالثاً: أهداف الدراسة :-

يؤسس الباحث على ما تقدم أهداف دراسته الأساسية فيما يلى :

١ - محاولة الكشف عن مجمل البناء الفكرى والسياسى للإمام حسن البنا ، وإعادة تقديمه فى صورة متكاملة مرتبة ، وذلك باستخدام المناسب من أدوات المنهج العلمى وأساليب التحليل السياسى ..

٢ - محاولة فهم الإطار الفكرى والاجتماعى

والسياسى - والوصول إلى معرفة علمية أقرب للصحة - للحقبة الليبرالية التى يصفها الباحث بأنها « من أخصب فترات التاريخ المصرى الحديث » ؛ وذلك لأنها البيئة التاريخية التى عاشها الإمام البنا خصوصاً أنها - وفى جانبها الفكرى السياسى والاجتماعى الإسلامى - لم تحظ بالقدر الكاف من اهتمام وعناية المتخصصين .

٣ - محاولة معرفة صلة الأبعاد المختلفة لمشروع الإمام البنا الفكرى السياسى بسياقه العام الذى ظهر فيها ، وهذا الهدف ذو أهمية خاصة إذا ما نظرنا إلى جهوده واجتهاداته باعتبارها تمثل بديلاً أصيلاً لجهود الإصلاح على النمط الغربى العلمانى خلال تلك الفترة .

٤ - محاولة الوقوف على مدى الاتساق بين ما قدمه الإمام البنا من اجتهادات فكرية وسياسية من ناحية ، ومحاولاته وتجاربه لتطبيقه عملياً من خلال توجيهاته وقيادته لجماعة الإخوان المسلمين من ناحية أخرى - وبهذا الصدد ركز الباحث على قضيتين أساسيتين لاختبار هذا الاتساق : القضية الوطنية المصرية ، وقضية فلسطين .

وقد اقتضى تحقيق الأهداف سالفه الذكر - من الباحث القيام بقراءة جادة ومتعمقة لأهم الدراسات السابقة حول

الموضوع أو لها أدنى صلة به - أما الإنجاز الحقيقى للباحث فهى القراءة المنهجية للمادة الأساسية التى كتبها الإمام البنا (مذكرات - رسائل - حديث الثلاثاء بالإضافة إلى عدد من المقالات والرسائل - وما فى حكمها -) والتى تشمل كل ما نُشر له تقريباً من ٢٩ - ١٩٤٨ م ، والتى بلغت حوالى ألفاً وثلاثين صفحة ، ونشرت فى كافة جرائد ومجلات الأخوان وغيرهم فى نفس الفترة الزمنية) بالإضافة إلى مقابلات علمية مع قيادات الجماعة فى الوقت الحالى . وكل من له صلة بالبحث العلمى يدرك حجم وصعوبة الجهد المبذول فى مثل هذا العمل وحده قبل تحليله والخروج بدراسة علمية من أحشائه ...

وعلى ضوء هذه القراءات - ومن خلال الممارسة البحثية - طورَ الباحث عدداً من الافتراضات الأساسية ، كما تم استخلاص عدداً من التساؤلات الرئيسية حاول تقديم الإجابة عليها ...

رابعاً : أما الافتراضات : فيلخصها الباحث فى ثلاثة هى :

(١) أن التغير فى نسق القيم والأفكار السائدة - فى مجتمع ما - من شأنه أن يؤدى إلى تغير فى أبنيته السياسية ، وأوضاعه الاقتصادية والاجتماعية ، وهذا

لا ينفى وجود علاقة تأثير وتأثر متبادلة بين النسق الفكرى من ناحية ، والأوضاع الاجتماعية والاقتصادية من ناحية أخرى .

(٢) أن الواقع - الذى عاصره الإمام البنا بمعطياته المختلفة - كان عاملاً أساسياً فى استنهاض جهوده الفكرية والحركية ... وأنه لولا دعوة البنا لإعادة فهم الإسلام باعتباره نظاماً شاملاً للحياة ، وأن يقرن القول بالعمل فى هذا الإطار لما استطاع أن يحدث انعطافاً أساسياً فى مجرى جهود الإصلاح والتجديد الإسلامى تمثلت معالمه فى إخراج تلك الجهود من حيز الفكر وأطره النظرية إلى حيز الواقع ومقتضياته العملية ، ومن حيز النخبة إلى حيز اهتمام الجماهير ، ومن ثم إلى حركة اجتماعية سياسية مؤثرة ..

(٣) إن هناك علاقة طردية بين مضمون التوجه الفكرى الإسلامى الذى دعا إليه الإمام البنا - من ناحية - وحجم الاستجابة الاجتماعية الجماهيرية لهذا المضمون من ناحية أخرى ، وهو ما يعنى أنه فى ظل ظروف التحدى الغربى الذى يواجه المجتمع الإسلامى يمكن القول : كلما كانت جهود الإصلاح والسعى لتحقيق النهضة منطلقة من أصول التصور الإسلامى ، فإن الاستجابة الاجتماعية تكون أكثر اتساعاً مقارنة بما يمكن أن تحظى

واستخدم في هذا الإطار منهجية تحليل يمكن
تحديدها في :-

١ - مجموعة من المفاهيم الأساسية التي تم
تحديدها وضبطها باعتبارها تمثل جوهر
عملية التحليل المنهجي .

٢ - الإفادة من مفهوم « التناص » -
باعتبارها أداة تحليلية - وهو يُعنى بدراسة
« النصوص » الفكرية - أدبية وسياسية
وغيرها - في إطار تفاعلها مع بعضها
البعض ؛ الأمر الذي أتاح توسيع دائرة
تحليل الأفكار في سياقها الاجتماعي
والتاريخي العام .

٣ - المقارنة المنهجية لاكتشاف أوجه الشبه
والاختلاف ، وكذا علاقات التعاون
والصراع بين النشق الفكري الذي قدمه
البناء وبقية الأنساق المطروحة في الساحة في
تلك الحقبة .

كما حاول الباحث تطوير أداة منهجية
تتفق مع طبيعة موضوع الفصل الخاص
بالتعريف بالإمام البنا من خلال أدوات
منهجية أصولية (علم الجرح والتعديل - أو
علم نقد الرجال) أو أخرى حديثة من علم
الاجتماع السياسي ، ومقولات بعض كتب
الحكمة السياسية التي يحفل بها التراث
الإسلامي .

وفي ضوء ما سبق يقسم الباحث
دراسته - بعد المقدمة - إلى ثلاثة أبواب

به جهود الإصلاح المنطلقة من منطلقات
غير إسلامية .

خامساً : أما التساؤلات الأساسية فهي
ثلاثة يمكن إيجازها فيما يلي :

١ - هل صحيح - كما يذهب البعض -
أن السمة الأساسية لخطاب الإمام البنا
الفكري والسياسي - وبالتالي لجماعة
الأخوان المسلمين - هي الغموض وعدم
الوضوح .

٢ - إلى أي مدى كانت جهود حركة
الإخوان المسلمين بقيادة الإمام البنا تسير
وفق خطوات واضحة ، وبرامج محددة ...

٣ -- كيف يتم فهم وتفسير بعض المواقف
والأعمال السياسية التي قام بها الإخوان
بقيادة الإمام البنا - والتي غلب عليها طابع
التميز أو الانفراد - بعيداً عن مواقف
وأعمال معظم القوى والتيارات الفكرية
والسياسية خاصة في ظل الظروف التي
كانت مصر تمر بها في سنوات ما بعد
الحرب العالمية الثانية ...

سادساً : منهجية الدراسة وتقسيمها :-

وقد حاول تحقيق ما سبق عبر منهجية
تفرضها طبيعة الموضوع وانتاؤه - للفكر
السياسي من ناحية أولى وإطاره الفكري
المرجعي الإسلامي من ناحية ثانية وفي إطار
البيئة الفكرية الثقافية التي أفرزتها الحقبة
الليبرالية في مصر. من ناحية ثالثة ،

وخاتمة ، ففى الباب الأول يتناول الخلفية السياسية والفكرية والاجتماعية للحقبة التى عاصرها الإمام البنا (فى فصل أول) ، أما (الفصل الثانى) فقد تناول التعريف بالإمام حسن البنا من حيث أصوله الاجتماعية ، ومصادره الفكرية ، وسماته الشخصية (ويقع كل فصل فى ثلاثة مباحث) .

وفى الباب الثانى : يتناول - بشكل عام - بحث وتحليل البناء الفكرى والسياسى للإمام البنا ، وذلك فى ثلاثة فصول ، ففى الفصل الأول : ركز على قضية النهضة ، وما يتعلق بها من تفسير أسباب الانحطاط ، وتحديد الموقف من الغرب ومدنيته الحديثة ، وكذلك بيان شروط تحقيق النهضة المنشودة (وقد عالج ذلك فى أربعة مباحث) .. وفى الفصل الثانى فقد حلل الباحث الأفكار والاجتهادات التى قدمها البنا حول « الدولة » و « الهوية » و « النظام السياسى » .. من وجهة نظره الإسلامية - وفى سياق تفاعل ما قدمه من أفكار واجتهادات أهم التيارات الأخرى فى تلك الحقبة (وقد عالج ذلك فى ثلاثة مباحث) . أما الفصل الثالث : فقد عالج فيه منهج التغيير - لدى الإمام البنا - أى بيان نظرية العمل لديه فى المرحلة التى أطلق عليها « مرحلة التنفيذ » - بمعنى كيفية الانتقال من مستوى « التصورات » و « الاجتهادات » النظرية . إلى حينز

« الفعل » و « التطبيق » وقد تطلب ذلك ضرورة تحديد الأصول الفكرية والحركية لمفهوم التغيير لديه ، ثم تحليل تصوره لمراحل عملية التغيير ، وكيفية تطبيقها فى المجتمع المصرى .

وفى الباب الثالث : تناول فيه الباحث بحث العلاقة بين فكر الإمام البنا وأهم القضايا السياسية التى عاصرها ، وذلك فى فصلين ، ففى الفصل الأول : تم بحث رؤيته للقضية الوطنية المصرية (فى ثلاث مباحث) ، وفى الفصل الثانى تم بحث رؤيته للقضية الفلسطينية ومواقف جماعة الإخوان المسلمين بقيادته أيضاً فى هذا المجال (فى مبحثين)

ثم كانت خاتمة الدراسة التى تضمنت أهم نتائجها وتناولها فى النقطة الأخيرة .

سابعاً : نتائج الدراسة :-

توصل الباحث من دراسته إلى عدد من النتائج نستطيع أن نوجزها فيما يلى :-

- ١ - إن الإمام البنا من خلال اجتهاداته الفكرية والسياسية حول قضايا : « النهضة » و « الدولة » و « منهج التغيير والإصلاح » كان يسعى لإعادة صياغة التصور الإسلامى حول هذه القضايا ، صياغة تجديدية تخاطب الواقع وتؤثر فيه ؛ مما أعاد له اعتباره على الصعيد السياسى والاجتماعى - بصفة خاصة - وباعتباره

منهجاً شاملاً للحياة بصفة عامة ، وقد نجح في ذلك إلى حد كبير ؛ وترك آثاره من بعده على مستوى حركات الإحياء الإسلامى بصفة عامة ، وعلى مستوى الدولة المصرية بصفة خاصة .

٢ - إن المشروع الفكرى والسياسى الذى قدمه الإمام البنا ودعا إليه وقد توفرت فيه العناصر الأساسية لما يمكن تسميته بـ « العقيدة السياسية » وهى :-

(أ) تقديم تصور متكامل لما يجب أن يكون عليه حال المجتمع فى المستقبل (من وجهة النظر الإسلامية) .

(ب) وصف الواقع الذى عاصره وتشخيص مشكلاته ، وتحديد أهم قضاياها مع بيان حجم الهوة التى تفصل ذلك الواقع عما يجب أن يكون عليه طبقاً للتصور المستقبلى المنشود .

(ج) اقتراح الوسائل والأدوات العملية الكفيلة بتحقيق الانتقال من الواقع المرفوض (فى معظم جوانبه) إلى المستقبل المرغوب ...

٣ - إن الإمام البنا قد ركز معظم اهتمامه بخصوص قضية النهضة بأن يكون « الإسلام » هو أساسها الذى تقوم عليه وصولاً إلى هدفها السياسى الأسمى « استاذية العالم » - وقد رسم لذلك طريقاً محدداً تبدأ من إصلاح الفرد ، فالأسرة ، ومن ثم المجتمع ،

فالحكومة ، فالدولة الإسلامية ، ثم تكون الخلافة الجامعة وأستاذية العالم ، وكان ذلك يمثل بديلاً إسلامياً كاملاً يتسم بالأصالة فى مواجهة النموذج العلمانى التغريبى الذى دعت إليه النخبة المصرية العلمانية ، وأسهمت فى تطبيقه .. إنه مفهوم وعملية « الإحياء الإسلامى » فى مقابل مفهوم وعملية « التحديث الغربى » باعتبار أن كلا منها يعبر عن منهجية خاصة تنتمى إلى الأصول وتراث الحضارة الإسلامية ، بينما تنتمى الثانية إلى تراث الحضارة الغربية ... وما زال كليهما يملك استمرارية فى عالمنا المعاصر ، على مستوى الفكر والممارسة ...

٤ - إن المفهوم الذى قدمه الإمام البنا لمفهوم « الدولة » ودعا لإقامته يستوعب عناصر المثالية السياسية الأصيلة ، ومحاولة تثبيتها فى الأذهان تمهيداً لتحقيقها فى الواقع ، وقد أثرت ظروف الحقبة الليبرالية وخصائصها العامة فى توجيه الخطاب السياسى للبنا المتعلق بالدولة فكان من أهدافه الرئيسية القيام بدحض المقولات والأفكار التى كانت تروجها النخبة العلمانية - المتغربة - وبصفة خاصة -

ما كان منها متعلقاً بنموذج الدولة الحديثة ، وهويّتها ، وعلاقتها بالدين وموقعه منها ، ودوره فى المجتمع ... الخ .

وأيضاً فيما يتعلق بـ « هوية الدولة » فقد حاول خطاب البنا السياسى بهذا الصدد استيعاب إيجابيات المفاهيم التى كانت

تسعى للتعبير عن تلك الهوية من وجهة نظر التيارات الفكرية والسياسية الأخرى مثل « القومية » و « الوطنية » . كما أن خطابه قد اتسم بالقدرة نفسها على نبذ سلبيات تلك المفاهيم ، وأنه حاول دوماً أن يحصر خلافه معها في أضيق نطاق ممكن ، وقد ظهر ذلك بوضوح في موقفه من فكرة العروبة ومن دعاة القومية العربية ...

ه - أما بالنسبة للنظام السياسى فقد أكد الإمام البنا على :

أ - التأكيد على مفهوم « وحدة السلطة » وعدم انقسامها إلى سلطة « مدنية » وأخرى « دينية » .

ب - القبول بصيغة الحكم الدستورى النيابى باعتباره أقرب نظم الحكم القائمة في العالم كله إلى الإسلام ، ورأى أن تلك الصيغة إذا طبقت كما ينبغي تضمن تحقيق المبادئ الثلاثة التى يقوم عليها نظام الحكم الإسلامى ، وهى حسب تصوره : « مسئولية الحاكم » ، و « وحدة الأمة » و « احترام إرادتها » .

ج - القبول بضرورة وجود معارضة سياسية في إطار النظام الإسلامى ، ولكن الباحث إزاء موقف البنا من التعددية الحزبية ، وهو موقف ينبغي فهمه في سياقه التاريخى في مصر ، التزم بترديد « المبررات التاريخية » لرفض التعددية الحزبية وقد كنا ننتظر من باحث في العلوم السياسية رؤية

تجديدية بصدد هذه القضية - وعلى العموم فإن موقف الإخوان الفكرى اليوم على خلاف ذلك (راجع اجتهادات القرضاوى والتلمسانى والغزالى ..) وكذلك موقفهم العملى من خلال الانخراط في الحياة السياسية والمطالبة بحزب لهم .

د - إيمان الإمام البنا - بالتدرج - لإقامة الخلافة الإسلامية (دولة إسلامية قطرية) ثم تقوم بينها معاهدات وأحلاف ، ثم عصبة أمم إسلامية ثم دولة واحدة بخلافة إسلامية .

ه - بالنسبة للمنهج العملى للتغيير فإن الإمام البنا - وجماعة الإخوان المسلمين - قد سارت في اتجاهين أساسيين :-

(أ) استخدام القوة ، وذلك ضد الاحتلال الأجنبى للبلاد ، وذلك بهدف تحقيق الاستقلال .

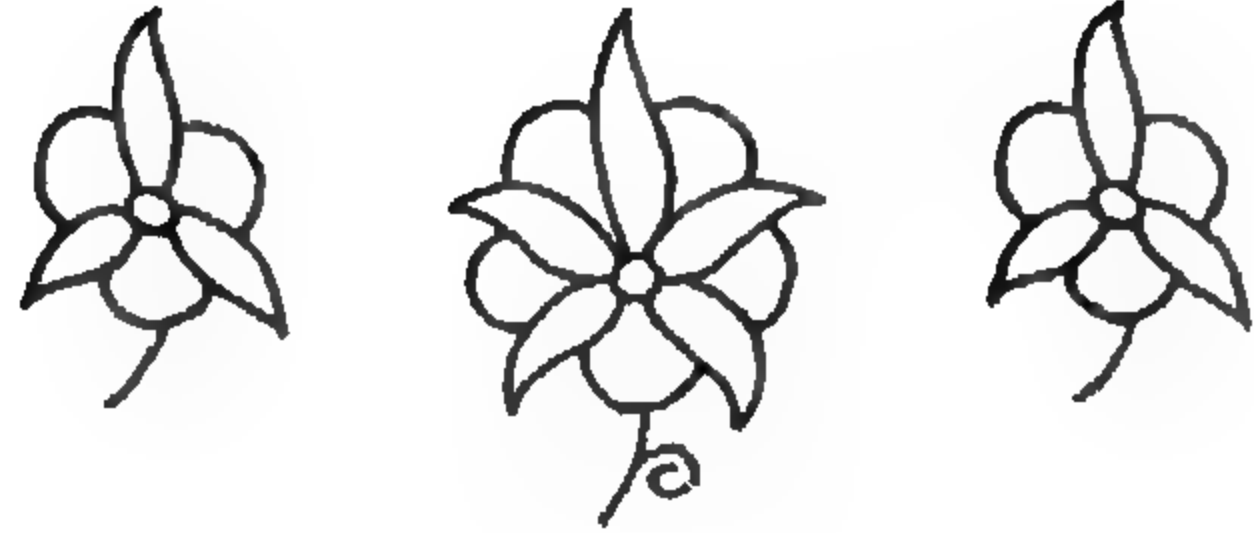
(ب) استخدام الوسائل السلمية من التربية والتنشئة السياسية ، وفق المبادئ الإسلامية في التغيير الداخلى ..

٧ - إن الجهود التى بذلتها جماعة الإخوان المسلمين بقيادة البنا في كل من القضية المصرية ، وقضية فلسطين كانت متسقة - إلى حد كبير - مع الإطار الفكرى والسياسى الذى صاغه ودعا إليه البنا ، ومع ذلك لم تسلم تلك الجهود من بعض السلبيات يرجعها الباحث إلى عوامل داخلية أصابت هيكل الجماعة ، إضافة إلى

للمكتبة العربية والإسلامية ، تقدم منهجية
أصيلة ورؤية ثاقبة بفضل جهود الباحث
وإشراف أستاذه الدكتور علي أحمد
عبد القادر ؛ فهي بحق دراسة متميزة ؛
ولذلك استحققت درجة الامتياز بمجداة ..

قسوة الضغوط الخارجية على الجماعة سواء
من النظام الملكي أو الدول الأجنبية ..

وبعد فإن هذه الدراسة - رغم كل
ما قدمنا - تبقى رائدة في بابها ، وإضافة

في الأدب الإسلامي^(*) الشاعر الأحمر رؤية المستقبل من خلال الماضي

بقلم الدكتور حلمي محمد القاعود

وإذا عرفنا أن الفترة التي عاشها «باكثير» ونضج فيها كاتباً مبدعاً، وشاعراً متمرساً: كانت حافلة ومثيرة، فضلاً عن مناخ عام كان يقف بالمرصاد لمحاولات التعبير التي تخالف ما هو سائد في الساحة الإعلامية: عرفنا لماذا جنح «باكثير» إلى التاريخ يلبسه قناعاً يتحدث من ورائه بما يريد أو لما يريد، ففي التاريخ - على كل حال - مساحة آمنة، وأكثر رحابة: يستطيع الكاتب على أرضها أن يصُول ويَجُول دون أن تعترضه مخاوف أو محاذير - كذلك فإن التاريخ حافل بالتماذج الساطعة التي يمكن أن تُحتذى في الواقع المعاصر الذي يخلو منها، وتُصنِّيه الهزائم والمجن، فلا يجد مفراً من الهروب إلى

١ - «على أحمد باكثير» واحد من بناء الأدب العربي الحديث في معظم ألوانه وفروعه، وهو في مجال الرواية يقف في الصف الذي يضم «نجيب محفوظ» و«محمد عبد الحليم عبد الله» و«عبد الحميد جودة السحار» و«أمين يوسف غراب» وغيرهم، وقد أثر أن يتجه في معظم كتاباته الروائية والمسرحية إلى التاريخ معيناً ثراً، يغترف من الحوادث والظروف المشابهة لما تمر به الأمة العربية الإسلامية في العصر الحديث؛ فيجد هناك الرحابة والقدرة على التعبير الحر الظلي الذي يتيح له أن يسكب على الورق ما يعتل في نفسه من هموم وأشجان، وآمال وطموحات؛ يفرزها عصره وواقعه.

التاريخ كى يجد فيه السلوى والثام الجراح ، ويستعد مرة أخرى للمواجهة واتخاذ زمام المبادرة .

وقد ألف « باكثر » أكثر من رواية تاريخية أبرزها « سلامة القس » و « وإسلاماه » ، وقد حولتهما السينما المصرية إلى فيلمين شهيرين ، ثم كتب « باكثر » روايته « الثائر الأحمر »^(٢) التى تعد أنضج رواياته فنياً ، من وجهة نظرى ، وهى رواية ذات طابع فكرى وعقدى ، وللأسف فإنها لم تلق اهتماماً من الدارسين ، ربما بسبب موضوعها الذى كان يشكل حساسية من نوع ما أيام كتابتها .

وتعالج هذه الرواية ، ثورة « القرامطة » التى تراكمت - إلى حد ما - قياماً وسقوطاً - مع « ثورة الزنج » فى دولة الخلافة العباسية على مدى عقود عديدة فى القرنين الثالث والرابع الهجريين وتحكى قصة حمدان قرمط وابن عمه عبدان عندما تحولوا من شخصين من عامة الناس الفقراء البسطاء إلى ثائرين يقودان الجموع ضد دولة الخلافة سعياً لما سقى « بالعدل الشامل » ، وانتهت ثورتها بالفشل الذريع بعد الإخفاق فى تحقيق أى نوع من العدل : وانهيار دولتها التى أقيمت فى جنوب العراق .

وواضح أن الكاتب لم يسع إلى سرد القصة التاريخية للقرامطة فحسب - بل إنه

كان يريد أن يحذر من تجارب مماثلة فى الواقع الذى يعيشه ، وهى تجارب انتهت أيضاً إلى الفشل الكامل ، والهزيمة المريرة .. وهذا ما تبينه القراءة المتأنية للرواية ومعرفة وحوادثها وشخصياتها .. ويسدو أن « باكثر » كان على موعد ليشهد نهاية هذه التجارب الفاشلة فى عصره ، وليتأكد من صدق حدسه وسلامة موقفه ، فمات كمداً بعد هزيمة ١٩٦٧م الساحقة ، بعد أن رأى القدس تسقط ، وعسكر العدو يقفون على ضفة القناة ، وبالرغم من كرده وحزنه ، فقد هتف بقصيدته الطويلة الشهيرة « إما أن نكون أبداً أو لا نكون » ، ليزرع الأمل فى نفوس الأمة ، ويوقد جذوة المقاومة فى قلوب الناس ، ويحرض على الثار والانتقام .

٢ - يوحى عنوان الرواية « الثائر الأحمر » ؛ بأننا أمام شخص خارج على المؤلف ؛ يوصف بالحمرة ، وهذا الوصف يحمل فى ذاته أكثر من دلالة ، يرجع بعضها إلى الحقيقة باعتبار حمرة عينيه ، ويرجع بعضها الآخر إلى ما ترمز إليه الحمرة من معانى الثورة الدموية أو الصراع الدموى الذى نشأ عن حركة القرامطة ومن حولها - وفى كل حال ؛ فإن دلالة العنوان واضحة ، وتشى بمضمون الرواية فى إيجاز شديد ... وبخاصة حين نقارن هذه الدلالة بما نراه فى الثورات المعاصرة ، والتى امتدت على رقعة كبيرة من العالم تبشر بالعدل

والحرية والمساواة ، مثل ثورة البلاشفة في روسيا ١٩١٧ ، وثورة الصين الاشتراكية ١٩٤٨م ، وثورات العالم الثالث وبخاصة في أمريكا اللاتينية (كوبا وأخواتها) ..

يقسم « على أحمد باكثير » رواية « الثائر الأحمر » إلى أسفار أربعة ، كل سفر يضم عدداً من الفصول تطول وتقصّر بحسب المكان والأحداث ، فلكل سفر في الرواية طبيعته أو تكوينه الذي يسهم به في بنائها ، من حيث نمو الأحداث والشخصيات ، وبيان مسرح الصراع الروائي ... فالسفر الأول يضم أحد عشر فصلاً ، تشغل ثلث الرواية تقريباً ، ويقدم فيه الكاتب المسرح الأساس ، والشخص الرئيسيين ، ويستغرق طويلاً في وصف البيئة والأفراد والحياة ، كما يشير إلى زمن الرواية ، ويهيئنا في كل الأحوال لتوالي الأحداث ، وصراع الشخصيات في بقية الأسفار .

أما السفر الثاني ففيه خمسة فصول ، تتحدث في البيئة الجديدة « بغداد » التي انتقل إليها « عبدان » الشخصية الثانية المهمة في الحركة القرمطية ، وتوضح كيف انتقلت من مرحلة إلى مرحلة إلى مرحلة وتحولت فكرياً بمساعدة الحركة السرية الباطنية إلى عضو فعال يتهيأ للعمل من أجل ما سمي بمملكة « العدل الشامل » ، أو مملكة القرامطة .

في السفر الثالث اثنا عشر فصلاً . وتشغل ربع الرواية تقريباً ، وتظهر فيها ذروة الصراع بتحقيق مملكة القرامطة في جنوب العراق (الكوفة وما يليها من قرى وسواء) ، وتطبيق المذهب الذي دعا إليه الباطنيون من أتباع « القداحيين » الذين تمركزوا في بلاد الشام .

أما السفر الرابع والأخير ، فهو أكبر الأسفار حيث يضم ثلاثة وعشرين فصلاً ، تشغل ثلث الرواية أو أكثر قليلاً ، وتتلاحق فيه الأحداث والصراعات ، حيث تنجلي مصائر الأطراف المعنية ، والأفكار المتعارضة ، والشخصيات المتصارعة .. وتنتهي الرواية بنهاية مأساوية للمشروع القرمطي ، وانتصار المشروع الإسلامي دون قتال أو سيف .

في بداية كل سفر من هذه الأسفار ، يثبت الكاتب آية قرآنية أو أكثر ذات دلالة قوية على المضمون الذي يحمله السفر ، ويهيئ له .. مما يجعل النص القرآني ذا صلة وثيقة بالبناء الروائي ، فالسفر الأول تصدره الآية الكريمة : ﴿ وَإِذَا أَرَدْنَا أَنْ نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا ﴾^(٣) . وهذه الآية تطرح القانون الإلهي الذي ينطبق على المجتمعات التي يسرى فيها الفسق بوساطة المترفين ، فتستحق الدمار ؛ لأنها تتحلل وتتخلى عن

أداء رسالتها الإنسانية كما ينبغي ، وهو ما رأيناه من خلال ترف الإقطاعيين الذين انغمسوا في الفساد ، فكانت المظالم ، وكان الصراع الذي تمخض عن دمار وهلاك أصاب جميع الأطراف .

وفي السفر الثاني . يضع الكاتب قوله تعالى : ﴿ وَاثْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأُ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَاتَّبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْعَاوِينَ وَلَوْ شِئْنَا لَرَفَعْنَاهُ بِهَا وَلَكِنَّهُ أَخْلَدَ إِلَى الْأَرْضِ وَاتَّبَعَ هَوَاهُ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ الْكَلْبِ إِنْ تَحْمِلْ عَلَيْهِ يَلْهَثْ أَوْ تَتْرَكْهُ يَلْهَثْ ذَلِكَ مَثَلُ الْقَوْمِ الَّذِينَ كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا فَاقْصُصِ الْقَصَصَ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴾^(٤) ، ويشير بذلك إلى ما جرى لعبدان القرمطى حين ذهب إلى بغداد وتفوق في مجال العلم وتفقه ، ولكن غواية الحركة السرية الباطنية من خلال الجنس ممثلاً في امرأة اسمها « شهر » ، جعلته ينسى ربه ودينه وقيمه وينحدر إلى الهاوية ، ويعمل مع القداحيين لهدم دولة الإسلام تحت لافتة البحث عن « العدل الشامل » وكان من المأمول أن يكون تفوق عبдан وفقهه ، طريقاً إلى الإصلاح الحقيقي الذي يدعم نظام الإسلام ويخدم المسلمين ، ولكنه أخلد إلى الأرض - رمز السقوط والانحطاط - واتبع هواه ، فصار كالكلب لاهثاً في كل الأحوال ، لا يرجي منه خير ولا ينعقد عليه أمل .

وقد صدر المؤلف السفر الثالث بالآية

الكريمة ، ﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَاءِ ذِي الْقُرْبَى وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ .. ﴾^(٥) ، مشيراً إلى المشروع الإسلامي في صفائه ونقاؤه كما قدمه عالم الدين « أبو البقاء البغدادي » ، وأصرّ عليه ، لإنقاذ الدولة من الخراب والدمار ؛ على يد أبنائها . فهذا المشروع يحقق العدالة للفقراء والمظلومين ، وينصف الشريعة بنهي الأغنياء والظالمين عن الجشع والاستغلال ، وإنشاء الدواوين التي تكفل إنصاف الجميع دون صراع أو مظالم حادة ، كما حدث على جبهة القرامطة الذين أقاموا في ذات الوقت مملكة « العدل الشامل » ، ولم يتحقق فيها شيء من هذا العدل ، بل كانت فحشاء ، وكان منكر ، وكان بغى !! .

يتصدر السفر الرابع أكثر من آية تشي بالنتائج والنهايات لكل من المشروعين ، المشروع القرمطي والمشروع الإسلامي ، الآية الأولى : ﴿ وَاللَّهُ فَضَّلَ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ فِي الرِّزْقِ فَمَا الَّذِينَ فُضِّلُوا بِرَادِي رِزْقِهِمْ عَلَى مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ فَهُمْ فِيهِ سَوَاءٌ أَفَبِعِزَّةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ ﴾^(٦) .

والآيتان الأخريان : ﴿ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا عَبْدًا مَمْلُوكًا لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَمَنْ رَزَقْنَاهُ مِنَّْا رِزْقًا حَسَنًا فَهُوَ يُنْفِقُ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا هَلْ يَسْتَوُونَ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلَيْنِ

أَحَدُهُمَا أَبْكُمْ لَا يَقْدِرُ عَلَى شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ
عَلَى مَوْلَاهُ أَيْنَمَا يُوجِّهُهُ لَا يَأْتِ بِخَيْرٍ هَلْ
يَسْتَوِي هُوَ وَمَنْ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَهُوَ عَلَى
صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ ﴿٧﴾

والآيات هنا ترمز إلى النظرية
والتطبيق ، ثم النتيجة ، النظرية القرمطية
وتطبيقاتها التي تفترض أو تفرض المساواة
على الجميع ، ولكنها لا تستطيع ، فقد
تحول المجتمع إلى طبقتين أولاهما طبقة
الحكام ، وتمتع بكل شيء بل سعت إلى
مزيد من النهب والتهريب للأموال إلى
خارج المملكة وثانيتها الطبقة الكادحة
نفسها ، التي كانت تحلم بشيء من
الإنصاف ؛ ولكنها وجدت نفسها تكدح
وغيرها يأخذ عرقها ، دون أن يكون لها
حق الحلم في العدل ، ففقدت الحافز ،
وانتهت النظرية والتطبيق إلى الانهيار .

أما النظرية القائمة على أساس الدين
الإسلامي ، فهي تحقق العدل وتنتصر دائماً
على كل السلبات التي تؤدي إلى
الإخفاق .. والأمثلة واضحة : المملوك
والحر هل يتساويان ؟ الأبكم والناطق هل
يستويان ؟ فكأنَّ العبد الأخرس يمثل
الدعوة القرمطية ، والحر المبين يمثل حقيقة
الإسلام ، وهو ما انتهت إليه أحداث
الرواية ، وبرهنت على صدقه في السفر
الرابع .

السرد ، واستخدام ضمير الغائب المعتمد
على الفعل الماضي ، وهو يتناسب مع القصص
التاريخي من ناحية ، ويُتيح - من ناحية
أخرى - للكاتب فرصة تقديم الأشخاص
والبيئة والأحداث من خلال حرية كبيرة ،
وهندسية دقيقة ، بحيث نرى عناصر
الرواية ، كلاً في موضعه ، دون زيادة أو
نقصان .

ولعل ذلك يظهر جلياً في بناء
الشخصيات الروائية التي تتحرك عبر
سطور « النثر الأحمر » ، وقد بناها
الكاتب على أساس أن كل مجموعة من
الشخصيات تمثل تياراً فكرياً أو عقدياً يؤدي
دوره في الصراع الروائي القائم بين هذه
التيارات . نستطيع إذاً أن نقول : إن
الشخصيات الروائية مرسومة بدقة لغاية
فنية يسعى إليها الكاتب ، ومع ذلك فهي
شخصيات إنسانية على المستوى الذاتي
تمتع كل منها بملامح خاصة ' وسمات
متميزة ..

تمثل المجموعة الأولى من الشخصيات
تيار « القرمطة » أو صناع « الدولة
القرمطية » ، وأبرزهم : « حمدان قرمط »
وابن عمه « عبدان » ، وشقيقته
« راجية » ، وابنته « فاختة » ، وأعوانه ،
« ذكرويه » و« عطيف النيل » .

ويمثل « حمدان » الشخصية الأولى
أو الشخصية المحور التي صنعت الأحداث

٣ - تعتمد الرواية على أسلوب

العدل الشامل » التي تزعم تحقيق المساواة والقضاء على الظلم ، ومنح الحرية للجميع .. وعند انهيار هذه المملكة تطفو على صفحة نفسه علائم الندم مرة أخرى اعترافاً بخطأ المنهج الذي سار عليه وأدى به إلى هذه النهاية المأساوية ، ويبدو كما لو كان يتمنى أن لو لم يحدث كل ذلك ، فطبيعته منذ نشأته تميل إلى الصبر والتحمل ، ولكنها قسوة الظلم ، مع الاستغلال الناجح والسريع من جانب « الباطنية » وأعوانها في توظيف هذه « القسوة » لتجنيد الضحايا ، وتحطيم الدولة الإسلامية بإثارة الفتن والقلاقل ..

ولا شك أن « حمدان » قد تأثر بما وقع عليه من ظلم وعلى شقيقته « عالية » إلى حد كبير ، ولكن هذا ما كان ليدفعه إلى ذلك العنف الجامح الذي أشعل نار الثورة ضد الدولة ، فالذي أشعل هذه النار وصول رسل القداحيين « الباطنية » وتهيتهم الجو النفسي والفكري لديه ليقوم بدوره . صحيح أن خطف « عالية » دفع « حمدان » إلى الانخراط في سلك « العيارين » للقيام بعمليات انتقامية محدودة ضد « ابن الحطيم » وممتلكاته ، حتى استطاع ذات يوم أن يعثر على أخته في أحد قصور هذا الإقطاعي الظالم في صورة أذهلته ، كجارية تقدم المتعة لسيدها ، ولكن الدعوة « الباطنية » كان لها القول الفصل في توجيهه نحو مقاومة دولة الخلافة

أو دفعت بها إلى الذروة من خلال إحساسه بالظلم كفلاح أجير ، يتعب كثيراً ولا يحصد من عائد تعبهِ إلا الفتات بينما يذهب معظم جهده إلى السادة المترفين في قصورهم ، ويتضاعف إحساسه بالظلم عندما تخطف أخته عالية قبيل زفافها إلى ابن عمه « عبدان » ، ويكتشف بعد حين أن الذي خطفها هو الإقطاعي الفاسد ابن الحطيم ، مالك الأرض ، والذي يعيش في قصور مشيدة داخل ضياعه حيناً وفي مدينة الكوفة حيناً ، ويطوّع لإرادته وإلى الكوفة ، ويقوم على رغباته رجال أشداء اصطفاهم لحمايته وتنفيذ أوامره .

تبدو شخصية حمدان بالرغم من الإحساس بالظلم المضاعف شخصية خيرة أو أقرب إلى الخير بطبيعتها ومع أن هذه الشخصية قد انخرطت في أتون الغضب والثورة إلا أننا نستشعر مدى شوقها إلى السلام والوداعة عندما يتوفر لها الإحساس بالتغلب على الظلم ، أو عندما تجرفها أحداث الحياة فتتسى الظلم مؤقتاً ، تتحول حينئذ إلى شخصية طيبة باحثة عن الهدوء والاستقرار ، عائدة إلى رحاب التدبّر والصفاء .. ويبدو هذا واضحاً بعد وفاة زوجته التي كان يحبها حباً جماً .. ولكن ضراوة الظلم مع الإحساس به والتي يؤججها في نفسه ، دعاة الباطنية ، تدفع به إلى حيث لا عودة ، فيتنكر لدينه وقيمه وفطرته ، ويؤسس مع ابن عمه « مملكة

كلها ، لقد أشار حمدان - بعد هرب أخته أو اختفائها مرة ثانية أن يتوب ويخلد إلى العبادة والصلاة والعمل الشريف - ولكن وصول داعية « الباطنية » حسن الأهوازي ، قلب الموازين ، وأعادته مرة أخرى إلى واقعه السابق المضطرب بصورة أشد ضراوة وقسوة ، عن طريق الخداع ، والتظاهر بالتقوى والورع ، حتى كسب ثقته ، وجعله سره ومأمنه ، ولقنه المنهج ورسالة الإمام أو المهدي المنتظر ، وترك « حمدان » بعد أن أخرجه من عقيدته يتحرق شوقاً من أجل الثورة ، ثم ترك جنيناً يتحرك في أحشاء أخته « راجية » ، لا يثير حفيظة « حمدان » وغيرته بقدر ما يصير تطبيقاً للمنهج « القدامى » الذي يشر به « الباطنيون » أتباع المهدي المنتظر أو الإمام العصوم ! .

إن الكاتب يطلعنا بامتداد الرواية ، على أعماق شخصية « حمدان » وتفاعلها مع الأحداث ، فنرى شخصية تتنازعها رغبات الخير والعدل والسلام من ناحية والغضب والانتقام والثورة من ناحية أخرى ، ويعمل الكاتب لذلك بوجود الظلم الفاحش الذي يولد الانفجار ويدفع إلى العنف وسفك الدماء بعد التخلي عن الدين والقيم والأعراف ، أى أن شخصية حمدان كان يمكن أن تكون عامل خير في بناء المجتمع لو توفر العدل أو شيء منه ، ولكن الإسراف في الظلم ، حول الشخصية

الخير بطبيعتها إلى شخصية شريرة ، خالفت سيرتها الأولى ، وميراثها عن الأب والأم الصالحين ، بل والزوجة الصالحة المحبوبة . يصور الكاتب « حمدان » في بدايات الرواية فيقول : « كان حمدان في نحو الخامسة والثلاثين من عمره قوى البنية جلدأ على العمل ، بشوشاً لا تكاد الابتسامة تفارق شفثيه في أحلك الساعات وأهوال الخطوب ، ولكنه يحمل وراء هذا الخلق الرضى ، وهذا الثغر البسم ، قلباً يضطرم بالثورة على تلك الأوضاع التي يراها جائرة لا يجوز لبنى جلدته أن يتحملوها صابرين ، ولا يعتبرها إلا فترة من فترات الظلم والاضطراب لا يمكن أن تستقيم عليها حياة الناس ، فلا ينبغي أن تستمر طويلاً .. كان يعتقد أن ما بناه المال والنفوذ لا يمكن أن يهدمه إلا المال والنفوذ ، فأتى له هذا وهو لا يكاد يملك عيشة الكفاف لنفسه ولعيله إلا بشقة وجهد ، وبعد أن يقدم لسيده ابن الحطيم أضعاف أضعاف ذلك من كد عامهم »^(٧)

وبالرغم من كل الأحداث الدامية التي مر بها حمدان ، أو مرت بها دولة القرامطة ، فإننا نراه في نهاية الرواية يبدو وقد عاد إلى طبيعته الأولى التي يصنع الخير نسيجها ، ولكن بعد فوات الأوان ، وبعد وصوله إلى مرحلة مأساوية .. فهذا هو ذا يفرج عن أخته عالية المتمسكة بالإسلام ،

ويُتيح لها أن تفتن نساء العاصمة عن مذهبهن كما تشاء، ثم يطل « ليلة الإمام » ، ولم تستطع « شهر » تلك المرأة التي تستخدم جسدها في الغواية والدعوة إلى المذهب الباطني ، أن تؤثر في « حمدان » أو تعيده إلى حظيرة المذهب ، بل إنها وأختها راجية تفاجآن به يعلن براءته من المذهب وعودته إلى الدين الحنيف ، وعندما تسمع بذلك أخته « عالية » تسر سرورا عظيما ، وتنطلق إلى قصره لتهنئته فتجده « قائما يصلي بخشوع ، فما ملكت دمعها من الفرح »^(٨) .

وهكذا يصور « باكثر » شخصية « حمدان » في صورتها الإنسانية الطبيعية التي تتأثر بالظلم وتثور عليه لدرجة الخروج عن الدين الحنيف ، ولكن التجارب التي مرت بها هذه الشخصية تكشف كيف يصنع المتآمرون على الدين من هذه الشخصية وأمثالها ، وسائل لتحقيق أغراضهم في التدمير والتخريب والقتل .. إن المذهب الذي يدعو إليه الباطنيون « القداحيون » يبدو في ظاهره دعوة إلى العدل والحرية ، ولكن هذه الدعوة لا تتحقق أبداً ، بل تخلف وراءها المزيد من الدمار والأحزان والمتاعب ، وتتجاوز ذلك إلى تلويث الفطرة الإنسانية بسلوكيات تأبأها هذه الفطرة وترفضها ، وهو ما نراه ينعكس في رد الفعل لدى شخصيات الرواية ، وعلى رأسها شخصية

« حمدان » رئيس الدولة ، من ذلك مثلاً موقفه في « ليلة الإمام » وهي من ليالي المشهد الأعظم ، حيث يجتمع الرجال والنساء في ليلة مخصوصة من العام فيشربون ويطربون ، ثم تطفأ عليهم المصابيح فيقع كل على من يليه في ذلك الظلام الدامس ، فاتفق أن وقع حمدان على ابنته « فاختة » فلما وقعت يدها على لحيته لم تملك أن قالت : « يا سوء حظي . وقع من نصيبي الليلة شيخ كبير » . فعرف حمدان صوتها ، فجرها وخرج بها من المشهد ، وغضب غضباً شديداً وعزم على إبطال المشهد الأعظم ومنعه ألبته لولا أن شهرا اعترضته ، وما زالت به حتى عدل عن عزمه ، ولكنه حرم على ابنته أن تشهده ، حتى غلبته شهر على أمره^(٩) ، وهذا الموقف يبين لنا أن إيمان حمدان بالمذهب ، كان إيماناً سطحيًا لم يتغلغل إلى القلب ، وكان الدافع إليه في كل الأحوال هو الإحساس بالظلم والرغبة في القضاء عليه ، وهو ما أشار إليه المؤلف في أكثر من موضع ، منها على سبيل المثال ، وصفه لموقف حمدان من الإمام المعصوم . يقول : « لم يؤمن حمدان بالإمام المعصوم الذي يدعو إليه الأهوازي ولم يكلف نفسه عناء الثبوت في أمره ليتحقق وجوده أو عدم وجوده ، وإنما آمن بالهدف الذي ترمى إليه هذه الدعوة الجديدة إذ كان هو هدفه من قبل ، هؤلاء قوم يدعون إلى هدم سلطان المال على هدى وبصيرة ، ويسرون في

ذلك على خطة عامة لا تقتصر على بلد دون بلد ، وقد أدركوا أن ذلك لا يتم إلا بهدم هذه الدولة التي يقوم عليها وتقوم عليه ، فليكونوا من يكونون ، وليكن مذهبهم ما يكون فحسبه أنه سيعمل على تقويض سلطان المال وكفى - وقد انضم قديماً إلى العيارين من أجل هذا الأمر - فلن يكون العيارون خيراً من هؤلاء ولا أهدي سبيلاً^(١٠) .

ولكن الانخراط في صفوف الدعوة ، جعل حمدان ، وغيره ، يفرط في كل دينه كما تقضى بذلك تعاليم المذهب ، وبعد هذا التفريط ، فللقرمطي أو الباطني أو القداحي أن يفعل ما يشاء ، ويستحل ما يشاء ، وإن كانت الفطرة السليمة عند تطبيق المذهب ترفضه ، وتستشعر مدى ضراوة الظلم الذي جاء معه ، وهو على كل حال ظلم يفوق الظلم الذي صنعه الإقطاعيون من أمثال ابن الحطيم .

لقد عاش حمدان مع المذهب في حالتي المد والجزر ، فتعامل معها بمشاعر الإنسان الفطري الذي تتأمر عليه جهة ما بالظلم ، فيقع في أحضان جهة أخرى أشد ظلماً ، ويبدو كمن يستجير من النار بالرمضاء ، حتى يصل إلى نهايته المأساوية ؛ إنه إذا شخصية واقعية طبيعية بكل محاسنها ومثالبها ..

في نفس الإطار تبدو شخصية

« عبدان » ابن عم « حمدان قرمط » ، فقد كان إنساناً عادياً يمارس التجارة ، ولكن خطف « عالية » شقيقة حمدان ، وخطيبته ، يزرع في نفسه الحقد على طبقة الأقطاعيين التي يمثلها « ابن الحطيم » خاطف خطيبته ، ثم تدركه التحولات التي مرت على حمدان ، ولكن من طريق آخر ، حيث يتخفى بعد ارتكاب جريمة قتل الشرطة في داره بالاشتراك مع حمدان ، ويستقر به المكان في بغداد عاصمة الخلافة ، ويقدم نفسه كطالب علم نابه يناقش شيوخه وأساتذته في قضايا العدل والظلم وموقف العلماء منها ومن السلطة ، ويجد فيه دعاة الباطنية القداحية من خلال شخصية « جعفر الكرمانى » ورفيقته « شهر » صيداً ثميناً يساعد على نشر المذهب ، باعتباره حاقداً على الدولة وناقماً على الظلم - وعن طريق الغواية يتخلى عن دينه وقيمه باعتبارها ميراثاً متخلفاً ، ويسقط في حماة الدعوة الباطنية القداحية ، وشيئاً فشيئاً يتحول إلى فيلسوف يُنظر للدعوة ، ويُرجع إليه في أمورها ، ويصبح مستشاراً للدولة القرمطية القائمة على المذهب الباطني القدامى . وتتحدد مهمته في الدفاع عن المذهب ، وتبرير أخطاء التطبيق حتى ما قبل النهاية المأساوية التي حاقت به عندما اكتشف حقيقة الإمام المعصوم أو المهدي المنتظر ، حيث يجده : حفيد القداحي نفسه ! فيتمرد عليه ، بيد أن أعوان القداحي

يتولون - بالخداع - أمر القضاء عليه بعد تعذيبه ، واستخدامه كورقة ضغط على حمدان خاكم دولة القرامطة ، المتمرد على الإمام .

وشخصية « حمدان » بتكوينها أقرب إلى المزاج المنحرف ، وأسرع استجابة للانحراف من شخصية حمدان ، وقد بدا ذلك في مواقف كثيرة ، أهمها موقفه من العلاقات الجنسية الفوضوية التي يجدها المذهب ، ثم تبريره للأخطاء والنكسات التي أصابت المذهب عند التطبيق بمنطق جدلي سفسطائي ، يسعى إلى الدفاع عن وجهة نظره بأية وسيلة ... المهم أن يثبت صحة ما يذهب إليه ، ولعل موقفه من تبرير ضعف الحافظ أو الإنتاج لدى الفلاحين في مملكة العذل الشامل خير مثال على ذلك ، فقد تحدث الفلاحون إلى حمدان بالصدق عن الأمر ، وأرجعوا ضعف الحافظ إلى شدة الظلم ، واستمتاع الغير بثمره جهدهم وعرقهم ، ثم - وهو الأخطر - يأسهم من الإنصاف في يوم ما .. قال حمدان لعبدان ذات يوم : « ما تقول في هذا الذي تراه ؟ » .

- هؤلاء . يحنون إلى الظلم من طول ما عاشوا فيه ، وهم يجتوون العدل لأنهم ما ألفوه .

- ولكنهم كانوا مبتهجين في بداية الأمر .
- إنما كانت تلك لذة الانتقال من حال إلى

حال ، ولا يطول أمدها ، وقد أخبر النبي عن قوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل .
- أو تذكر النبي بعد يا فقيه الدعوة وأنتم لا تؤمنون به ؟

- لا ضير أن نذكره حين نحتاج إليه ، وأنا لا نستغنى عنه .

- فقل إذن صلى الله عليه وسلم .

فسكت حمدان قليلاً واصفر وجهه وظهر عليه التخاذل ثم ابتلع ريقه وقال : صلى الله عليه وسلم وعلى الإمام المعصوم .. هذا حديث ينطبق على حال هؤلاء ، وما أخال النبي إلا يعنهم .

- ألا تدع حديث النبي يشرحه من يؤمنون به ، وتأخذ أنت في شرح أقوال إمامكم ؟

- ويحك يا حمدان إنك قائد الدعوة ، وما ينبغي لمثلك أن يرتاب في إمامها الحق .
- إنكم قوم لا تعدلون .

- فيم يا ابن عمي ؟

- لقد كنا نؤمن بنبينا والأنبياء من قبله فشككتمونا فيهم فما قلنا شيئاً ، وجئتم بإمامكم الجديد فيغضبكم أن نشك ولو بعض الشك فيه ، أفهذا من العدل ؟

- ولكنك تعلم يا حمدان أن الناس إذا بلغهم أنك تشك في إمامك فسينفضون عنك .

فهز حمدان رأسه وهو يقول : دعنا من حديث الإمام فليس يشغلني أن يكون حقاً أو باطلاً .

— فماذا يشغلك ؟

— إني أريد جنة لا يُقَادُ الناسُ إليها بالسلاسل .

— ذلك مطلب بعيد المنال ، فهذه طبيعة البشر لا تغلب .

— فما يمنعنا أن نجارى هذه الطبيعة في نظامنا ؟

— كلا ، لابد من كبح جماحها لصالح الناس وسعادتهم .

— فقيم إذن أبطلتم الحدود في الشهوات وأطلقتم للناس فيها العنان ؟

— ما يكون لنا أن نمنعهم من لذة تهفو إليها طبيعتهم .

— فهؤلاء كما رأيت وسمعت قد فقدوا لذة العيش في هذا النظام .

— دع عنك هذه الوسوس يا ابن عمي فلا ريب أنك قضيت على الظلم ، وحققت العدل إذ أقمت نظاماً جديداً لا سلطان للمال فيه ، وإنّ هذا هو الذى كنت تصبو إليه من زمن بعيد ، فما عدا بما بدا ؟

فتنهّد حمدان ولم يجب^(١١) .

وهذا المثال على طوله ، يوضح كيف يلعب « عبدان » بالكلمات ليبرّر سلامة المذهب الفاسد ، ويقنع ابن عمه حمدان قائد الدولة بصواب موقفه ، ويقدم حججاً ومبررات لا يقبلها العقل السليم ، مثل إيلاف الظلم ، أو الحنين إليه لدى الفلاحين ، واستشهاداه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يؤمن به ، وحرصه على عدم

الإساءة للإمام المعصوم ، وتبريره لإطلاق العنان لشهوات الناس .. الخ كل هذا يؤكد انحراف شخصية « عبدان » أو استجابتها للانحراف بصورة أكبر من استجابة شخصية حمدان ...

ولكن شخصية عبدان في كل الأحوال تبقى رمزاً للمنهج في صورته النظرية والتطبيقية ، وهذا الرمز يؤكد على فساد المنهج أو المذهب ، وقيامه على أسس من المغالطة والأكاذيب لإشباع رغبة عارمة في الانحراف والتمرد لدى أبطاله أو رواده .

ونفس الأمر ينطبق على « راجية » شقيقة « حمدان » قائد الدولة ، فقد كشف لنا المؤلف عن طبيعتها الميالة للانحراف ، حيث نفست على أختها خطيبها « عبدان » ، وتطلعت إلى « ثمامة » العيار بالرغم من علمها بأخلاقه وطباعه الفاجرة ، ثم سقطت مع « حسين الأهوازي » داعية المذهب القداحي ، وحملت منه سفاحاً ، وانتعشت بتطبيق المذهب في جانبه المتعلق بإشاعة الفوضى الجنسية ، لدرجة الشذوذ ، والرغبة في ابن أخيها - الغيث - وهو محرم عليها ، واتفاقها مع « شهر » رائدة « الغواية » في المذهب على الدفاع عن « القرمطة » حتى آخر لحظة في حياة الدولة .

كذلك ، فإن شخصيات الصف الثانى في دولة القرامطة من أمثال ذكرويه

الوزراء في دولة الخلافة ، ولم يعلن عن نفسه ، وظل يعمل سراً لحساب دعاة الباطنية حتى انكشف أمره بعد حين .

أما النوع الثاني من شخصيات هذا الفريق ، فتتمثل في عزرا بن صمويل ، وإسرائيل بن إسحق ، ويوشع بن موسى ، ومهمتها تتضح من خلال تمويل النوع الأول للقيام بدوره في تجنيد الأتباع للدولة ، والاستفادة بجو الاطمئنان الذي تتيحه الدولة لليهود وأهل الكتاب بصفة عامة ، فيتاجرون ، ويكسبون ، ويثرون ثراء عريضاً لدرجة إقراض الدولة ذاتها .. وكل هذا ييسر لهم سبل السيطرة على المراكز الحساسة في دولة الخلافة ، والاقتراب من تحقيق أهدافهم .

وواضح أن شخصيات هذا الفريق بنوعيه تبدو كشخصيات ثانوية لم يحتفل الكاتب برسم ملامحها الداخلية وأعماقها الشعورية ، واكتفى ببيان دورها في الأحداث باعتبارها شخصيات جاهزة .. ويمكننا على كل حال ، أن نراها شخصيات غامضة ، وهو ما يتفق مع دورها في العمل السري الذي يحرص على السكتان والاختفاء ، وتحريك الأحداث من وراء ستار ، وينطبق ذلك على الدعاة من شخوص النوع الأول ، واليهود من شخوص النوع الثاني .

، إننا لا نعرف طبيعة أو أعماق شخصية

وعطيف النيلي ، وجلند الرازي ، تمثل صوراً للانحراف ، والانتهازية ، والبحث عن الغنائم ، والمهمة الرئيسية لهذه الشخصيات هي إثبات فشل المذهب ، وعدم قدرته على الاستجابة لمطالب الناس ، فضلاً عن تحقيق العدل والحرية ؛ لأن الحرية كانت حزيتهم وحدهم ، والعدل مكفول لهم وحدهم ، أما غيرهم فلا يملك حرية ولا ينال عدلاً ، ولا يستطيع أن يشكو ، لأنه لو فعل ، فإن التهمة الجاهزة بالنسبة له هي ، سب المذهب ، وتلك خيانة عظمى جزاؤها القتل ! .

٤ - في مقابل الشخصيات السابقة التي قامت بالثورة وصنعت الدولة ، نجد فريقاً آخر يعتبر الأب الشرعي لهذه الشخصيات ، ويضم هذا الفريق نوعين من الشخصيات ، النوع الأول ، يمثل دعاة الباطنية أو القداحية أو المتمردين على الثورة ، والنوع الثالث يضم اليهود أو ممولى الدعوة . من النوع الأول شخصيات « جعفر الكرمانى » و « شهر » و « أبى هاشم بن صدقة » الكاتب ، و « حسين الأهوازي » والقداحي الحفيد الذى كان يسمى نائب الإمام ثم كشف عن نفسه بأنه الإمام المعصوم . وهذه الشخصية اعتمدت على العمل السرى ، واستثمار موقف الدولة لصالحها ، واستغلال نقاط الضعف فيها لدرجة أن أباً هاشم بن صدقة الكاتب ، كان يعدّ بمثابة الوزير الأول أو رئيس

« جعفر الكرمانى » مثلاً ، ولكنتا نجده شخصية جاهزة للعمل ، تتميز بالذكاء والوعى الحاد ، ومهمتها التيقاط الأنصار وتجنيدهم ، كما فعل بالنسبة لعبدان ؛ وهو لا يتحدث عن نفسه ، ولا نعرف عنه إلا القليل .. والأمر كذلك بالنسبة للمرأة التى ترافقه وتعمل معه وهى « شهر » . فهى غانية ، تتفنن فى أداء دورها لغواية من يجنّدهم « الكرمانى » وتبذل كل ما فى طاقة الأنثى لخدمة المذهب ، مع الأنصار والأتباع . ويمكن القول إن شخصيات هذا النوع من الدعاة للمذهب للباطنى يظهرون من خلال أقنعة ، ومن خلال شخصيات مزدوجة ، تظهر أمام الناس بشخصية تختلف عن الشخصية الحقيقية ، وربما كانت شخصية « حسين الأهوازى » أصدق مثال على ذلك ، فعندما ذهب إلى منطقة القرامطة ، ظهر فى صورة شيخ نحّاص (يصنع الخوص) من أهل الصلاح والتقوى ، يتبرك به الناس ، ويلتمسون منه الدعاء ، وعندما يصطفى « حمدان » لدعوته ، تبدو شخصيته الحقيقية : حيث يكشف عن نفسه ، ويعلن عن غايته وهدفه ، ويدعو للإمام المعصوم ، ويتحدث عن الرخاء والعدل ...^(١٢)

وكذلك الحال بالنسبة لليهود ، فشخصياتهم جاهزة ، ولا يبدو منها إلا ما يتحرك الأحداث ، أو ما تكشفه الأحداث ، كما نرى عندما انفضح سرهم ،

وظهرت مؤامراتهم الخبيثة ضد الدين والدولة ، وإن كنا نرى من خلال استجوابهم مدى ما تكنته جوارحهم من مكر وخداع ومماثلة ، وحرصهم على أن يكون لهم سرهم الذى لا يعرفه أحد غيرهم ، ولذا نجد الكاتب يحرص على كشف سلوكهم السرى من خلال دفاترهم كتجار ، ومن بينها وثيقة تحدّد غاياتهم بالنسبة للدولة الإسلامية ، ويحسن هنا أن نورد ما كتبه المؤلف ، يقول :

ثم أخذت دفاتر الوكلاء اليهود وأوراقهم التى طلبها المعتضد تصل إليه من الآفاق حتى تمت عنده فى خلال شهرين ، وفحصوها فوجدت كلها مؤيدة لما فى دفاتر عزرا وأوراقه ، وعثر بينها على رسالة صغيرة فى حجم الوصية مكتوبة بالعبرية فجاء بمن يفك رموزها فتبين أنها سجل شركة خطيرة أسسها جماعة من كبار تجار اليهود بمدينة الموصل فى أواخر عهد الخليفة المأمون ، على أن تبقى قائمة طوال العصور يديرها أبناؤهم ، وإذا لها دستور عجيب ينص على وجوب تشجيع الفتن فى بلاد الدولة ، وإمداد القائمين بها ، والسعى لإثارة الحروب بين أمراء المسلمين ، وبينهم وبين الروم ، وتأريث نار الخلاف بين الطوائف والمذاهب والنحل ، والإفادة من كل ذلك فى تجميع الأموال وتكثير الأرباح لشركتهم ، وظهر من الأوراق الملحقة بالسجل الأسمى أن والد عزرا كان رئيس

الشركة في عهده ، وأن رئيسها الآن يوشع ابن موسى في « الطالقان » ، وهو الذى وجد السجل عنده ، وأن هذه الجماعة كان لها يد في حركة بابل الخرمى ، وأثر في حركة الساميين والطاهرين وغيرهم ، وأنهم اتصلوا بعبد الله بن ميمون القداح وشجعوه^(١٣) .

وكما نرى ؛ فإن اليهود ، مع دعاة الباطنية يمثلون شخصيات مساعدة تحرك الأحداث وتصنعها من وراء ستار ، وإن كان النسيج القصصى لا يسمح لها أن تظهر بصورة أبعد من ذلك لنكتشف أعماقها الإنسانية وأغوارها البشرية ، لأنها تخدم الشخصية الأساسية وهى شخصية « حمدان قرمط » بطل الرواية .

ونستطيع أن نلحق بالشخصيات السابقة (الثائرين ، والمحرضين) مجموعة من الشخصيات الهاشمية ، التى تسهم في الأحداث بصورة ما ، أو تلعب دوراً ما ، وبالرغم من تواضع هذا الدور ، فإن مهمته تكمن في توضيح ملامح الصورة الروائية أو البيئة الروائية التى تجرى على مسرحها الأحداث ، هذه المجموعة تمثل شخصيات القيادين والشطار ، وهم فئة من الناس هالهم ما يرون من الظلم الذى يلحقه الإقطاعيون المترفون بالناس وبخاصة الفلاحين الذين يعملون في زراعة الأرض ، فقد أخذ هؤلاء الإقطاعيون على عاتقهم حرمان الفلاحين الأجراء من ثمار كدهم

وكدحهم إلا ما يمسك الرمق ، فضلاً عن ظهور الإقطاعيين بمظهر الانحلال الفاجر ، الذى لا يحفظ حرمة ولا يصون شعوراً ، ومن أبرز هؤلاء الإقطاعيين « ابن الحطيم وابن أبى الهيثم » ، وقد استعانوا على انحلالهم الفاجر ، وفسادهم الداعر ، بكل ما يحفظ عليهم سلوكهم المشين ، فعملوا على احتواء الولاة بالرشاوى حتى يسكتوا عن جرائمهم ، واصطفوا لأنفسهم من الحراس والرجال الأشداء ما يمنعهم من المظلومين والموتورين ، وشيدوا القصور التى تحجبهم عن عامة الناس ويمارسون فيها الرذيلة ، وينعمون بالترف الزائد عن الحد .. كان لابد من رد فعل يقوم به العيارون ضد الفساد الإقطاعى ويتمثل في قيامهم بغارات سلب ونهب ضد ممتلكات الإقطاعيين ، والعودة بما سلب ونهب على الفقراء والمحتاجين ، وكان للعيارين دستور خلقى يمنع من الاعتداء على الفقراء والمساكين ، فضلاً عن إيمانهم بالنجدة والشهامة ، واعتقادهم بأن ما يقومون به تجاه الملاك الظالمين هو نوع من العدل يحققونه بأنفسهم بعد أن تأخر عدل الدولة كثيراً لدرجة اليأس ..

وشخصية العيار ذات وجهين ، وجه يظهر أمام الناس ، وهو الوجه الحقيقى ، أما الوجه الثانى ، فهو مرتبط بالليل ، والثام ، والشراسة ، وذلك عند الإغارة على قصور الإقطاعيين وممتلكاتهم .. فقد

تجد أحدهم فى صورة شيخ جليل مهيب يتخلق حوله الناس فى المسجد ؛ ليعظهم ويعلمهم ويفقههم فى دينهم وديانهم ، وعندما يهبط الظلام يتحول إلى شخصية أخرى عنيفة وحادة وشرسة ، وهى تغير على أحد قصور ابن الخطيم أو ابن أبى الهيصم .. كذلك فإن العيارين يعيشون حياة مزدوجة ، حيث يظهرون أمام الناس فى صورة متقشفة بسيطة ، بينما يعيشون داخل بيوتهم حياة مترفة رغيدة ، صنعتها عمليات الإغارة ، وما تعود به من غنائم وأسلاب ، ولعل الصورة التى رسمها الكاتب لمنزل عبد الرعوف العيار خير مثال على ذلك ؛ إذ يبدو المنزل من الخارج منزلاً عادياً متواضعاً ، بيد أنه فى الداخل يرتفع إلى مستوى عظيم من الترف^(١٤) .

ومن أبرز شخصيات العيارين ، بهلول ، وعبد الرعوف ، وسلام الشواف ، وثمامة .. ثم حمدان قرمط نفسه ..

ويمكن اعتبار العيارين ، مرحلة تمرّد محدودة الأثر ضد الدولة ، أو هى المرحلة الأولى التى احتضنت التمرّد الأوسع ضد السلطة الشرعية ، فقد عرف « حمدان قرمط » الطريق إليها بعد اختطاف أخته « عالية » ويأسه من الوصول إليها ، أو مساعدة ابن الخطيم الإقطاعى له فى الوصول إليها .. وقد نجح « حمدان » بالفعل عن طريق العيارين فى الوصول إلى

« عالية » ، كما كشف لنا وصوله إلى « عالية » عن كثير من الفساد والفجور الذى يحتوى عليه قصر ابن الخطيم ..

إن شخصيات العيارين تكشف كثيراً عن مظالم الإقطاعيين ومفاسدهم ، وفى الوقت نفسه تعبّر عن شوق الناس إلى العدل والحرية والسلام الاجتماعى .. كذلك ، فإن ظهور هذه الشخصيات يوضّح مدى تقصير السلطة المركزية والسلطة المحلية فى تحقيق العدل والأمن بالنسبة لجموع الناس كأفراد ومجتمع .. مما يعنى أن الخلفاء والأمراء .. وهو ما صورته الرواية - كانوا فى وإد آخر ، بعيد عن عناء الأمة وهمومها ، وإن ظهر بينهم أخيراً من يأخذ زمام المبادرة ، ويعيد الأمور إلى نصابها .

هـ - هناك مجموعة من الشخصيات نستطيع أن نطلق عليها مجموعة « الأمل والمقاومة » ، باعتبار أفرادها ممن احتفظوا - رغماً عن كل عناء - بفطرتهم الطبيعية النقية ، وبحثوا عن الحق فى أصول الدين الصحيح . ورفضوا ما حولهم من الزيف والباطل ، كلّ حسب قدرته وإمكاناته .

وعلى رأس هذه المجموعة شخصية عالم الدين « أبى البقاء البغدادى » الذى رفض الصمت إزاء ما يجرى فى الدولة من اضطراب وخلل ، وقام بواجبه على الوجه الصحيح فى نصيح الخليفة بما يمليه الشرع

الحنيف لإنصاف المظلومين ، وتوفير الحياة الكريمة للمحتاجين ، مما عرضه للسجن ، ومع ذلك لم يتراجع أو يتزلزل إيمانه بضرورة التصحيح والتقويم . ومن خلال المقارنة بينه وبين علماء الدين الآخرين ، الذين آثروا الصمت والتخلي عن دورهم ، تبدو شخصيته قوية جسوراً تواجه المحنة بشجاعة وثبات ، ومع ما أصابه من عناء وظلم وتغيب في السجن ، فإنه ينهض لمواجهة مسؤولياته والقيام بواجبه من أجل الفقراء والمظلومين ، عند الخليفة أو أمام الخطر الزاحف الذي يتمثل في ثورتي الزنج والقرامطة ، ونستطيع أن نستشف بعض ملامح أي البقاء من خلال الحوار التالي مع الخليفة المعتضد ، وكان قد اقترب منه إلى حد ما :

— ليأمر أمير المؤمنين بإنشاء ديوان الزكاة ، وديوان الفضول ، وديوان الفقراء والمساكين . وديوان الفلاحين ، وديوان الصناعة والعمل ، وأمير المؤمنين يعلم أني قد وضعت لكل من هؤلاء كتابا ليسترشد به القائمون عليه .

— أجل لقد قرأت منها كتاب الفضول ، فشهدت فيه فضلك وعلمك ، وأشهد أن أي رحمه الله كان يعجب به .

— غفر الله لأبي أحمد . كنت أنتظر منه التنفيذ لا الإعجاب .

— قد كان يرى صعوبة تنفيذه .

— بل كان يخشى ثورة الأغنياء وكان الله أحق أن يخشاه .

— لا تنسى يا أبا البقاء أن هؤلاء كانوا يجدون من العلماء من يفتيهم بأن ذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة رسوله .

— أولئك قوم اتخذوا العلم حرفة وتجارة ، وقد بينت في كتابي بطلان رأيهم .

— كان مشغولاً بفتن الخارجين على الدولة .

— ما كان دعاة الفتنة لينجحوا لو أنه بسط العدل في رعيته ، وقد خالفني حتى في ديوان الزكاة حيث لا مجال لاختلاف الرأي .

— ما قرأت كتابك في الزكاة ، ولكني أذكر أنكما إنما اختلفتما بصدد إنشاء الديوان .

— نعم كان يريد أن يضم ديوان الزكاة إلى بيت المال العام ، فأبيت إلا أن يكون مستقلاً يصرف منه على مستحقيها وحدهم ، لا على المصالح العامة كلها ، إن الله لا يرضى أن يصرف حق الفقير والمسكين في كنس الدروب وكري الترع ، وإعاشة الشرطة ، حيث يفيد الأغنياء من ذلك أكثر مما يفيد الفقراء^(١٥) .

ومن خلال هذا الحوار تبدو شخصية « أي البقاء البغدادي » في قوتها وجسارتها ، وهي تجهر بكلمة الحق ولا

تتردد في النطق بما ينبغي أن يكون ، منطلقاً من تصوّر الدين لحل المشكلات التي تواجه المسلمين ، فهو في حضرة الخليفة لا يخافت ولا يتلعثم ، بل إنه يتحدث عما يراه صواباً ، ولا يتردد في الحديث عن والد الخليفة الراحل ، ويشير إلى سلبياته ، وأبرزها خوفه من الأغنياء ، ويحمل على علماء السوء الذين اتخذوا العلم حرفة وتجارة ، وكانوا يزبنون الباطل للخليفة الراحل ، بل إنه يذهب إلى أبعد من ذلك مما يراه عاملاً مهماً في نجاح دعاة الفتنة ، وهو أنه لم يسطر العدل بين الرعية ..

وهكذا تبدو قوة شخصية أبي البقاء في الإصرار على الحق والتمسك بما يراه صواباً ، ويلاحظ أن الكاتب اكتفى بتقديم شخصية أبي البقاء من خلال سلوكها وكلامها ، ولم يشر إليه بوصف أكثر من كونه « عالم دين » ، ولكنه يقدمه في صورة الناصح الواعي والسند القوي الذي يقف إلى جوار الخليفة حتى تنقشع الغمة ، وتنتهي المحنة . إنه بلا شك رمز للأمل ، والمقاومة أيضاً .

وفي نفس الاتجاه نجد شخصيات « عالية » و« مهجورة » و« الغيث » ، فهذه الشخصيات تعرضت لظروف مؤلمة أو غير طبيعية ، ولكنها تواجه هذه الظروف بالصبر والاحتمال والرفض ، فعالية أخت حمدان ، تعرضت للخطف على يد رجال ابن الخطيم ، وتحولت في قصره إلى جارية يستمتع بها هو ورجاله ، وعندما يخلصها

أخوها تستشعر شيئاً من الغربة ، فتخرج هائمة على وجهها حتى تعثر على مستقر لها لدى إحدى السيدات التي تشفق عليها ، وتتزوج - كامرأة فقيرة تحت اسم جديد - من رجل فقير اسمه « عيسى بن ميمون » الخواص . وترى معه ابنتها « مهجورة » التي حملتها سفاحاً في قصر ابن الخطيم ، وعندما تعود إلى أخيها « حمدان » قائد دولة القرامطة في عاصمته « مهيماباز » ترفض المذهب القرمطي ، وتعارض ما يجري باسمه من حولها ، وتواجه شقيقها وأختها برأيها ، بل تصر على أن تعيش مع ابنتها في مكان منعزل عن القوم ، ويكون لآرائها تأثير ما في تهيئة الأذهان ، وبخاصة عند النساء ، لرفض المذهب وانهياره ..

ونجد أيضاً الابنة « مهجورة » بالرغم من كونها « بنت سفاح » ترفض الأوضاع من حولها ، ولا تقبل الدعوات إلى حفلات القرامطة وليالي « المشهد الأعظم » بما فيها من فجور داعر ..

أما « الغيث » ابن حمدان قرمط ، فإنه يجد لدى ابنة عمته « مهجورة » فرصته الذهبية ليتخلص من طقوس المذهب الباطني الذي يحكم دولة أبيه ، ويستجيب لرغبة عمته وابنتها بأن تكون علاقته مع مهجورة وفقاً للشرعة الإسلامية ..

إذاً فإن هذه الشخصيات تمثل أنموذجاً للرفض الذي دلل على عدم صلاحية

المذهب ومخالفته للفطرة الإنسانية ، مما آذن بزواله وانتهياره ..

٦ - يمكن القول : إن شخصيات الرواية من خلال المجموعات التي ظهرت ملامحها في الصفحات الماضية ، تصنع مفارقة كبيرة ومتشعبة ، تظهر من خلالها دلالات عديدة تربط ما بين الماضي أو التاريخ الذي يعالجه الكاتب في روايته ، والحاضر أو الواقع الذي يعيشه قراء هذه الرواية . ولعل هذه الدلالات تكمن في قضايا الصراع بين الإقطاعيين والمعدمين من الأجراء ، والحركات السرية الهدامة ، والعلاقات الجنسية في إطار الشريعة ومن خلال أحكام الدين .. فالصراع بين الإقطاعيين الظالمين والأجراء المعدمين ، نتج من خلال المفارقة بين حياة الطبقة الأولى التي يمثلها ابن الخطيم وابن أبي الهيثم ، وهي حياة الترف والفساد ، وبين حياة المعدمين الذين ينتجون ليغتنى غيرهم ويحرمهم من ثمار ما زرعوه وحصدوه . وهم الطبقة الثانية التي مثلها حمدان قرمط وسواد الفلاحين ، وبالطبع فقد أدت المفارقة إلى صراع مستمر أزهدت فيه الأرواح وسالت فيه الدماء ، وتبدل فيه الدين ، وجرت بسبب ذلك حوادث جسام على مستوى الدولة تجاوزت إقامة دولة للقرامطة ، وإن كان الكاتب لم يشير إليها في روايته مثل الاعتداء على الكعبة المشرفة في مكة المكرمة ، ونزع الحجر

الأسود ونقله إلى البحرين^(١٦) . المهم أن هذا الصراع استمر بين الفريقين ، ولم يسفر في النهاية عن شيء لأى منها ، اللهم إلا المزيد من الآلام والجراح والأرواح التي أزهدت وزهدت هدرًا ، والوحيد الذي استفاد من هذا الصراع اليهود باعتبارهم ممولى الحركات السرية ، والراجمين في كل الأحوال ، فقد كان الإمام المعصوم يهوديًا ، وليس «علويًا» ، ثم إن المذهب قد فشل ولم يحقق العدل الشامل كما زعم ، وبعد هذا فإن قائد الدعوة القرمطية قد رجع عن المذهب علنًا ، ويصوّر لنا الكاتب حقيقة الإمام المعصوم من خلال حوار بين عبدان ، وبين الحسين القداحي الذي أسفر عن وجهه باعتباره الإمام ، فنقول الرواية .

فمضى الحسين في استضحائه وهو يقول : وقد جاء فقيه الدعوة من مهيمًا باز ليمتّع عينيه بشهود وجه الإمام !..

— نعم فأين هو ؟

— أغمض عينيك !

فأغمض عبدان عينيه ، ثم قال له الحسين : «افتحهما» .

ففتح عينيه وقال : «أين هو» ؟

— عجبًا أقول أين هو وأنت الساعة

بين يديه ؟

— إني لا أرى أحدًا سواك .

— فأني الإمام !

— أنت !

— بعد وفاة أبى انتقلت الإمامة إلّى .

— كان أبوك رحمة - نائب الإمام
لا الإمام .

— فمن كان الإمام ؟

— رجل مستور من أهل البيت من ولد
محمد بن إسماعيل .
— فأنا هو .

— كلا لست من ولد محمد بن إسماعيل
ولا من أهل البيت - وإنما جدكم عبد الله
ابن ميمون القداح ؟!

— ماذا تقول في جدي عبد الله بن
ميمون القداح ؟!

— ماذا أقول في مؤسس دعوتنا وخادم
الإمام ؟

— بل كان هو الإمام عينه ، وقد
توراثنا الإمامة عنه .

— لكنه ما أدى هذا لنفسه .

— كان ذلك تقيّة منه ، وما كشف عن
حقيقته إلا لصفوة أصحابه ، وقد ظننتك
من الصفوة فكشفت لك أمرى ، فإذا أنت
كالدهماء ما تزال مفتونا بالنسب العلوى !

فسكت عبدان قليلاً وقد تغيّر وجهه
وجعل يلهث ، ثم قال: «إن كنت تريد أن
تكون الإمام فأى شيء يميزك على
غيرك ؟» .

— علمى ومعرفتى بالمذهب .

— أنا أعلم منك وأفقه !...

— كان والدى أعلم منك وأفقه وعنه
ورثت الإمامة .

— نحن في مذهب العدل الشامل
لا نورث المال فكيف نورث المذاهب
والصفات ؟! (١٧)

وواضح من هذا الحوار أن اليهود
القداحيين استغلوا عاطفة الناس نحو
العلويين ، واستطاعوا أن يجمعوا حولهم
تلك الأعداد الغفيرة تحت دعاوى «العدل
الشامل» و«رجعة الإمام» .. الخ ، ولكن في
لحظة المصارحة يكشف الحسين القداحي
عن نفسه ، وأنه الإمام المعصوم (!) وأنه
ليس علويًا ، بل يهودي يسعى لتحقيق
المال من الأتباع تحت ستار الدعوة
والمذهب فضلاً عن تمزيق الدولة وإخراج
الناس عن دينهم ، أما الفقراء الكادحون ،
فلم ينالوا شيئاً ، بل خسروا دينهم
وأخلاقهم (١٨) .

ولعل موقف حمدان آخر الأمر حين
اكتشف حقيقة المذهب خير تعبير عن هذه
الخدعة اليهودية ، فقد فكّر في التسليم
لسلطان الخليفة والرجوع إلى طاعته ،
ولكنه خشى من رجاله وفاجأ الناس
بإعلان براءته من دين الإمام الكاذب
ومذهب القائم على التضليل والإلحاد
والإباحة ، وتوبته إلى الله من كل ذلك
ورجوعه إلى الدين الحنيف (١٩) ، وهكذا
يأتى إعلان فشل المشروع القرمطي على يد
منفذه وقائده ، بينما المشروع الإسلامي
الصحيح من خلال صورته التي قدمها
أبو البقاء البغدادى للخليفة كان يزدهر

ويقتصر ويحقق الأمل للفقراء والكادحين والصناع والمظلومين ، بلا عنف ولا دماء . ولا ريب أن «باكثير» كان يُشير أو يتنبأ بفشل مشروعات معاصرة له كما فشل المشروع القرمطي ، بينما يرى أن المشروع الإسلامي هو البديل الذي لا مفرّ منه .

إن مجموعات الشخصيات في الرواية تظهر بالمفارقة - كما أشرنا - دور الحركات الهدامة في استغلال عناء الفقراء والكادحين ، وتسعى إلى تحقيق غاياتها الشريرة تجاه الإسلام ، فقد رأينا المجموعة الكادحة وعلى رأسها حمدان قرمط ، تواجه المجموعة الظالمة وعلى رأسها ابن الحطيم

وأمثاله ، ومن هنا تنتشر الحركات الهدامة ، على تفاوت في مستوياتها .. فبينما نجد مجموعة «حمدان» تمثل الثورة المباشرة من خلال آمال مشروعة ، نجد مجموعة «العيارين» تمثل الثورة غير المباشرة أو المحدودة ، التي تعمل في الظلام ، وتظهر في النهار بمظهرها الاجتماعي العادي . ويلاحظ أن هذه المجموعة تبدو من الناحية المادية أو الاقتصادية أفضل حالاً من مجموعة حمدان . وهم أقرب إلى التجار ومستورى الحال ، ولكنهم في كل الأحوال يعانون من أضرار وقعت عليهم من جانب الإقطاعيين الفاسدين . كذلك نجد مجموعة الدعاة للمذهب - وعلى رأسها الكرمانى - وهم يعملون في صمت ، ويبحثون في صبر عن مستخدميهم أو يجندونهم للدعوة ،

مستعنين في ذلك بالغواية والإغراء والمال . أما مجموعة «اليهود» فيبدو تأثيرها قوياً ومضاعفاً لأنها تتعامل مع جميع القوى ، مستخدمة المال ، وسلاح الإقراض لإشعال الثورة وتغذيتها ، والربح من جانب الثائرين الذين يدفعون الجزية أو الخمس للإمام المعصوم ، والربح من جانب الدولة بصمتها عنهم نتيجة إقراضهم لها .. وتستثمر المواقف المختلفة لدعم وجودها .. فقد استطاعت أن تزرع المزيد من الحركات الهدامة في جنبات الدولة : ثورة الزنج . القرامطة . الصفدية . إخوان الصفاء .. الخ .

وتبدو قضية الجنس من خلال صراع الشخصيات قضية حيوية هامة تعزف عليها الحركات الثورية في الرواية وفي الواقع المعاصر أيضاً ، فهذه الحركات ومن خلال منظرها تطرح المسألة طرحاً معكوساً ، بهدف كسب الأنصار وتجنيب الأتباع ، فتبيح العلاقة بين الجنسين طالما كانت قائمة على رضاها ، والشئ الذي تستكره هو الاغتصاب ، أو عدم موافقة أحد الطرفين ، ومن خلال التطبيق في الرواية نجد أن الفطرة السليمة لدى الشخصيات تأبى هذا المنهج ، وبخاصة عندما يقع حمدان على ابنته «فاخته» ، والغيث على عمته راجية ، وفي المقابل نجد رفضاً باتاً لدى عالية ومهجورة للإباحية التي يفرضها المذهب .. ثم نرى في أكثر من موضع في

إحساسًا طبيعيًا وفطريًا يرفض أن تكون الإباحية هي المنهج السائد ، وذلك بما نراه من غيرة أو إحساس بعدم الرضا ، أو شعور بالتذمر^(٢٠) .

ويلاحظ أن الكاتب عبر عن العلاقة الجنسية على مدى صفحات الرواية بأسلوب راق ، لم يهبط أبدًا إلى مستوى الإثارة الرخيص الذي يعالج به بعض الكتاب هذه القضية . ولعله كان متأثرًا في ذلك بمنهج القرآن الكريم، كما نجده في سورة يوسف على سبيل المثال .

إن شخصيات الرواية في كل الأحوال تصنع عالمًا يتصارع فيه الخير ممثلًا في الإسلام وشريعته مع الشر ممثلًا في الإقطاعيين الثائرين والباطنين .. مما جعل الصراع حيويًا ومثيرًا أيضًا وعن طريق المفارقة بين الشخصيات تعرفنا على ملامح كل فريق من فرقاء الصراع .

٧ - وبالإضافة إلى المفارقة بين الشخصيات ، والتي صنعت عالمها الروائي الحيوي ، فإن الكاتب استعان بعدد من العناصر التي أثرت هذا العالم الروائي الحي ، ومنها : التطابق بين الطبيعة الخارجية والحال النفسية للشخصيات ، والتشويق بالغموض تلو الغموض ، والمونولوج الداخلي ، والحوار ، والتأثير القرآني ..

ولا ريب أن الحال النفسية للأفراد تلقى

بظلالها على الطبيعة ، وتتأثر بها في الوقت نفسه ، وعملية التفاعل بين النفس والطبيعة مسألة حيوية في البناء الروائي ، فهي تشبه الموسيقى التي تعطي نوعًا من الانطباع أو التصوير للأحداث ، أو بلغة السينما - موسيقى تصويرية - ومن هنا تكتسب قيمتها الجمالية في إضفاء مسحة من الجمال الغني في عملية السرد الروائي ، وبخاصة أن الكاتب قد اعتمد على الضمير الثالث أو ضمير الغائب ليحكى الأحداث ويرويها ، وهو ما يتناسب مع طبيعة الرواية التاريخية ..

فإذا أخذنا مثالاً على ذلك يوضح مدى التفاعل بين النفس والطبيعة في حال السرور والبهجة ؛ سنجد الطبيعة تبدو في أحلى مناظرها وأبهأها ، والعكس صحيح أيضا . فعندما يذهب «عبدان» لرؤية خطيبته «عالية» والسنمر عند أخيها حمدان نجد الطبيعة من حوله كأنها في عرس .. وكان بدر التمام مطلقاً من علياء سمائه بكل روائه وكامل ضيائه على ذلك الكون المسحور حيث استحال كل حقيقة إلى خيال . وكل خيال إلى حقيقة ، فالرمل الأبيض الناعم قد أمس ذرورا من الفضة تغوص حوافر البغلة فيه ، وظلال الأشجار على جانبي الطريق كأنها شخوص من الجن أدركها. النعاس وهي تهيم في تلك البطاح فتمددت حيثما حلا لها من الأرض ، وقد ارتفع كل حجاب وشف حتى أوشك

يعتمد إلى تشويق القارئ بصورة تحقق التفاعل بينه وبين الأحداث في تصاعد مستمر ، وذلك من خلال الغموض الذي يتلو غموضاً سابقاً يحلّه الكاتب على طريقته الخاصة ، ولكنه في كل الأحوال يحدث نوعاً من الجذب يسعى فيه القارئ لمعرفة سرّ الأحداث وتفسيرها .. وهو ما يجعل القارئ حريصاً على المتابعة حتى يصل إلى الذروة ، ولعلنا لو تابعنا الفصل السابع من السفر الأول مثلاً ، لوجدنا عملية التشويق تتحرك من نقطة عادية في تعرف حمدان على شيخ بالمسجد ، ثم تتصاعد شيئاً فشيئاً حتى يكتشف حمدان أن الشيخ زعيم من زعماء العيارين ، يعيش مثل صاحبه العيار «عبد الرؤف» في ترف محجوب عن العيون ، ويشرب الخمر ، وله فلسفة في منهجه كعيار تفسر سلوكه ، وتضعه - كما يزعم - في مصافّ المحتسبين !

ويمكن أن تعتبر الرواية كلها قائمة على التشويق المعتمد على إثارة الغموض ، ثم جلالته ، والانتقال إلى غموض آخر ثم جلالته .. وهكذا .

وقد استخدم الكاتب المونولوج الداخلي ، أو الحوار بين الشخصية ونفسها ، أو الاسترجاع ليفسر أحداثاً مضت ، أو يهيئ لأحداث قادمة ، أو يعطي دلالات معينة حول الشخصية ذاتها ، أو شخصيات أخرى ، ويبدو هذا العنصر عامل توازن يحكم حركة

عبدان أن يرى خواطره تتمثل أمامه في صور شتى قوامها من ضوء القمر^(٢١) ، هذه هي الطبيعة التي تحولت إلى عالم مسحور جميل ؛ لأن «عبدان» في نشوة لزيارة من يحب ، ولكن هذه النشوة تتحول إلى شيء آخر ، ومعها الطبيعة أيضاً ، فها هو «عبدان» يبدو مهموماً حزينا لاخطاف خطيبته «عالية» فترى الطبيعة تبدو شيئاً كثيباً موحشاً يحاول الهرب منه .. وكان النسيم عليلاً يوسوس بين الغصون كما كان عندما خرج من قريته على بغلته ولكنه يحسّ الآن قشعريرة تسرى في ظهره ، وكأن حفيفه أنين خفى ما زالت تردده الثواكل حتى بحث به حناجرها . وهذا القمر ما زال مشرقاً في سمائه يرسل خيوطه الفضية على ما حوله من فضاء وشجر . ولكن عبدان لا يرتاح لنوره الساطع فيلوذ منه بأكتاف الشجر وظلال الأيك^(٢٢) . ها قد تحوّل حفيف النسيم العليل إلى أنين الشكالي ، وأصبح ضوء القمر الساطع ثقيلاً يهرب منه «عبدان» ولا يرتاح إليه .. وذلك بسبب الشعور الحزين الذي يسيطر على «عبدان» من أجل خطيبته المخطوفة .. وهكذا تؤدي الطبيعة دورها المتناسق مع النفس البشرية للأشخاص .

وإذا كانت الطبيعة الخارجية تقوم بدور الموسيقى التصويرية في الرواية ؛ وإضفاء لمسة جمالية على النص الروائي ؛ فإن الكاتب

الشخصيات والأحداث في الرواية ، ويمنع من حدوث الخلل الفني في بنائها - ويمكن أن تلمس أمثلة كثيرة على مدى الرواية ، ونكتفى بالإشارة إلى صدى حديث أم حمدان وزوجه في نفس راجية ، وانشغالها بأمور أخرى بينما عبدان يخرج من البيت ليواصل البحث عن عالية : وكان صدى حديثهما يبلغ سمع راجية لولا أنها كانت في شغل عنهم بما يضطرب في قلبها من الخواطر ، ويدور في رأسها من الأفكار . لقد قلقت كما قلق سائر أهلها لفقد عالية ، ولكنها لا تستطيع أن تكذب نفسها ، فهي تشعر بشيء منه الارتياح لغيابها لا تدرى على وجه التحديد ما سببه ، فلعلة الحسد الذي تبطنه لأختها ، أو الطمع في أن يخلو وجه عبدان لها ، ولكنها لا تكاد تذكر ما قد تتعرض له أختها من ألوان السوء والابتذال على أيدي أولئك الأثمة الفجرة حتى يقشعر بدنها إشفاقاً على أختها من هول ما تلقى ، ويستيقظ ضميرها فيوبخها على ما حدث ؛ كأن لها بدأ في حدوثه أو كأنما كأن في وسعها أن تحول دون وقوعه فلم تفعل ، ويتعاضم شعورها بالذنب حين تذكر ما قالت في حق أختها أمام عبدان ... الخ .^(٢٣)

يبد أن أبرز وسيلة فنية في الرواية هي الحوار ، والكاتب يستخدمه استخداماً فذاً ورائعاً ، ولعل ذلك يرجع إلى تفوقه في مجال الكتابة المسرحية ، وهي تعتمد أساساً

على الحوار ، ومن هنا نجد الحوار الروائي في «الناتر الأحمر» يبدو تلقائياً وعفويًا ، ليحقق أكثر من غاية ؛ وبالرغم من أن الرواية تاريخية ، فإن الكاتب لم يسقط في قاع الحشونة أو الجفاف أو البرودة التي تطبع حوارات الأعمال التاريخية غالباً ، ولكنه هنا يقدم حواراً اقتصادياً - إذا صح التعبير - كل كلمة فيه ذات دلالة ، أو تهدف إلى مضمون ، أو تبلور موقفاً ، ويلاحظ أن الحوار مبعوث في كثير من فصول الرواية ، وكثرته تهدف فيما أرى إلى كسر خدة السرد وجذب القارئ لمتابعة الأحداث ، وفي النموذج التالي ، يقوم الحوار بالكشف عن جانب من جوانب فشل المشروع القرمطي ، أعنى فقدان الحافز الفردي لدى أتباع المشروع من الفلاحين الأجراء أو الكادحين :

«جىء يوماً بفلاح ظهر منه التكاسل مرة بعد مرة ، وكان معروفاً قبل ذلك بصلاح الحال ، ورجاحة الرأى بين جماعته ، فلما مثل بين يديه قال له حمدان : «ألم أطعمكم من جوع ؟ فأجابه بلى» .

— ألم أكسكم من عرى ، وأجعل لكم كئنا صالِحاً تأوون إليه ؟ ؟
— بلى .

— فقيم تتكاسلون في أعمالكم ؟ ألا تعلمون أن ذلك ضار بمصلحتكم ؟
— بل نحن مجتهدون في عملنا ، ولا نقدر على أكثر مما نعمل .

ظالميكُم ؟

— قلما كان السلطان ينصفنا منهم ،
ولكننا كنا نشعر دائماً بأن لنا مطمعاً في
ذلك .

— فأنتم اليوم في غنى عن ذلك
الإنصاف لأن أحداً لا يظلمكم أو يغمطكم
حقكم .

— بل نشرع بالظلم والغبن حين نرى
كثيراً من الناس غيرنا يشاركوننا في ثمرة
عملنا ، بل يأخذون معظمها منا ، دون أن
يشاركوا في العمل .

— أما كان سادتكم الملاك يصنعون
مثل هذا معكم ؟

— بلى ، ولكننا كنا نحسد مالك الأرض
على ما تخوله أرضه من الربح وإن لم يشترك
معنا في العمل ؛ أما هنا فقد قيل لنا إن
الأرض أرضنا والعمل عملنا ، فيعز علينا أن
يتمتع بثمرة جهدنا سوانا بمن لا يمكنون
الأرض ولا يعملون ..^(٢٤)

ومع طول هذا الحوار ، إلا أنه يكشف
لنا كثيراً من جوانب الواقع القائم في مملكة
العدل الشامل ، حيث أصبح الظلم أو الغبن
سمة هذا الواقع ، وهو ظلم أشد من ظلم
الملاك الإقطاعيين من أمثال ابن الخطيم ؛
لأن الناس فقدت الأمل تماماً في الإنصاف
والعدل ، وضاع جهدهم وعرقهم بأيد من
لا يملكون ولا يعلمون من الطبقة
الحاكمة .. ولذا كان طبيعياً أن ينعدم الحافز
للإنتاج ، كما رأينا عبر الحوار بين الفلاح

— أصدقني الحديث ويلك ؟

— أتعطى لي الأمان من غضبك ؟
— نعم .

— إننا يا سيدي لا نجد في أنفسنا ميلاً
إلى العمل ؛ لأننا لا نعمل لأنفسنا .

— ألا تعلمون أن عملكم هذا هو الذي
منه تنالون رزقكم ؟

— بلى ، ولكن أحدنا لا يشعر بأنه
يعمل لنفسه ويأخذ كفاء عمله .

— فهل كنتم تأخذون كفاء عملكم إذ
كنتم تعملون أجراً للملاك الأرض ؟

— لا يا سيدي .

— فما كنتم تتكاسلون آنذاك هذا
التكاسل !

— إن أردت الحق يا سيدي ، فإن
أحدنا كان يعمل أجيراً للمالك الأرض يأخذ
منه أجره كل يوم ، فإذا تكاسل كان للمالك
الأرض أن يطرده من العمل جزاء
نقصيره ، فيذهب هو ل يبحث عن عمل
آخر يحرص على ألا يتكاسل فيه ، فكان
يشعر بأن في وسعه أن ينتقل من العمل عند
سيد إلى العمل عند سيد آخر ، أما هنا ؛
فإن الأرض التي نعمل فيها كلها للمالك كبير
واحد لا نقدر أن نجد عند غيره عملاً ، ولا
هو يقدر أن يجد قوماً غيرنا عنده يعملون .
وقد كنا نشعر أن السلطان هو الحكم بيننا
وبين سادتنا إن ظلمونا ، أما هنا فإن
السلطان هو الخصم والحكم .

— فهل كان السلطان ينصفكم عن

الذى كان يتصف بصلاح الحال ورجاحة العقل والرأى ، وبين قائد المملكة «حمدان قرمط» . وهكذا يؤدى الحوار دوره فى البناء الروائى بتوضيح الأحداث ، وتشويق القارئ لمتابعتها ، فضلاً عن كسر حدة السرد التى اعتمد عليها الكاتب فى بناء روايته .

وإذا كان الكاتب قد استخدم الحوار بذكاء وتفوق لخدمة البناء الفنى ، فإنه فى سرده الروائى لجأ إلى صياغة ناصعة ذات طابع جمالى متميز . وهذه الصياغة تنتسب بصلة كبيرة إلى مدرسة البيان التى ازدهرت فى نثرنا الحديث ، وجعلت من الأسلوب مجالاً للتفوق التعبيرى والرقى البيانى ، وهو ما يجعل الكاتب يسمو بأسلوبه فوق الابتذال والركاكة ، ويرقى إلى مستويات تعبيرية تستلهم البيان القرآنى ، وتقتبس التعبير الشعرى فى صورته المضيئة^(٢٥) ، ولا ريب أن النثر القرآنى واضح على امتداد الرواية ، ويمكن أن نحصر كثيراً من الجمل التى اقتبسها الكاتب من القرآن الكريم ، فى سياق تعبيرات متناغمة يجعل منها نسيجاً محكمًا ، ومبهجاً فى الوقت نفسه ، ويمكن أن نأخذ على سبيل المثال هذه الجمل والعبارات «سار بها فى أزقة القرية حتى خرج من بابها الجنوى المتهدم فوكزها بعصاه وانطلق بها فى الخلاء

الواسع ..»^(٢٦) ، أو «قد تصطدم رجله بجذع نخلة متقعرة ..»^(٢٧) ، أو «وسار حمدان فى طريقه غضبان أسفا ..»^(٢٨) ، أو «فحاول حمدان أن يعتذر فأخذ عبد الرؤوف بطرف كفه يحجره إليه»^(٢٩) ، أو «ويصوم الشهر على خوف من أبيه وملكه أن ينكروا فعله»^(٣٠) .. ويمكن القول إن استلهم البيان القرآنى ، مع اقتباس الآيات القرآنية فى افتتاح الأسفار - وهو ما أشرنا إليه فى الجزء الثانى من هذه الدراسة - يعطيان دلالة مهمة فى نظرة الكاتب للقضية التى يعالجها ، وهذه الدلالة تتمثل فى التصور الإسلامى الذى ينطلق منه الكاتب فى تفسير الأحداث والتعليق عليها من خلال بناء الرواية .

وبعد ..

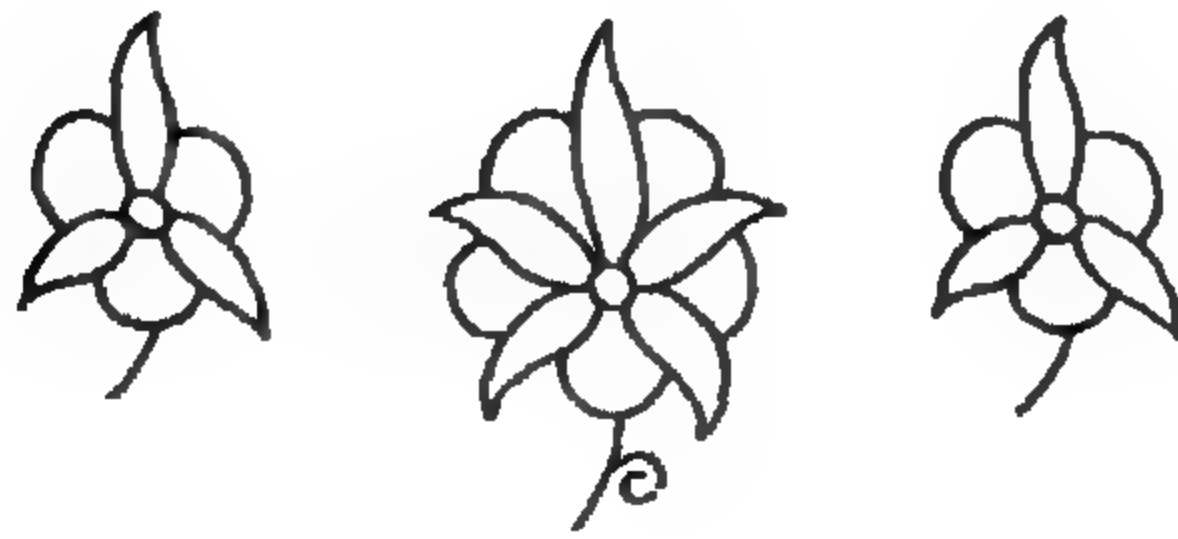
فإن «على أحمد باكثير» من خلال «النثر الأحمر» عالج موضوعاً مهماً نحن فى أمس الحاجة للاستفادة من معطاته ودروسه فى مرحلتنا الراهنة ، حيث يشتد الصراع بين الوافد والموروث من مشروعات حضارية .. كذلك فإن التجربة الفنية التى قدمها «باكثير» تستحق الاهتمام والتأمل ، باعتبارها من أنجح التجارب للتعبير بالتاريخ عن المستقبل من خلال وعي حاد بالحاضر ، وعاطفة مشبوبة تنهف إلى تجاوز الواقع ومآسيه إلى غد أكثر إشراقاً وأملًا واخضراراً .

* * *

الهوامش

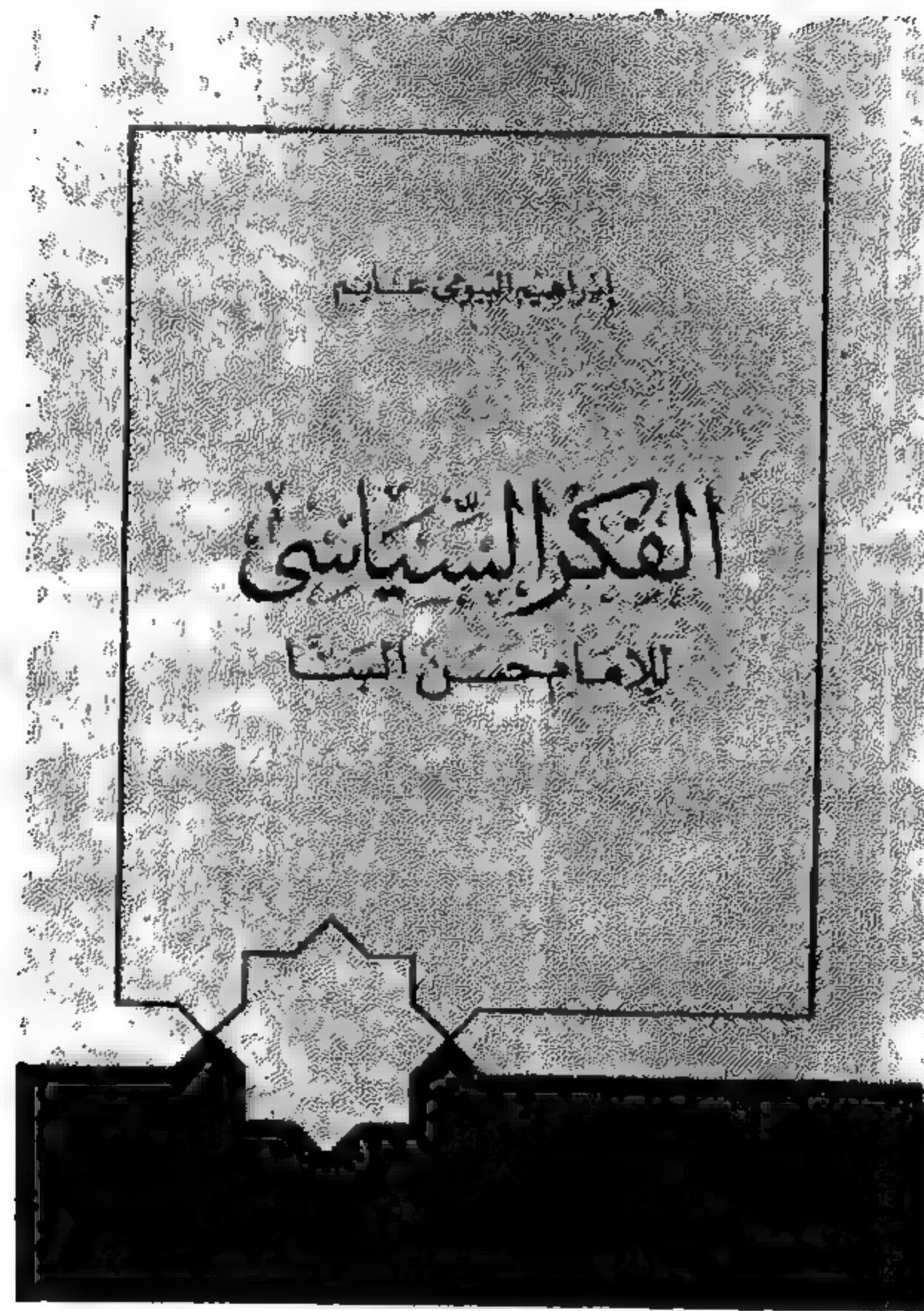
- (١) علي أحمد باكثير (١٩١٠ - ١٩٦٩) أصله من حضرموت في جنوب اليمن ، ولد بأندونيسيا ، وأقام فترة في الحجاز . ثم انتقل إلى مصر حيث تخرج في كلية الآداب عام ١٩٣٩م ، وكان له نشاط أدبي كبير ، ويعتبر من بناء المسرح الشعري والنثري في مصر ، له أربع مسرحيات شعرية ، منها «همام أو في بلاد الأحقاف» و«أخناتون ونفرتيتي» وله شعر مخطوط نشر بعضه في الصحف والمجلات ، فضلاً عن العديد من الروايات والمسرحيات النثرية ، والملحمة الإسلامية الكبرى : عمر بن الخطاب . (انظر شعراء الدعوة ج ٩ ، ص ٧) .
- (٢) صدرت عن مكتبة مصر - القاهرة - بيروت .
- (٣) سورة الإسراء : ١٦ .
- (٤) سورة الأعراف : ١٧٥ ، ١٧٦ .
- (٥) سورة النحل : ٩٠ .
- (٦) سورة النحل : ٧١ .
- (٧) سورة النحل : ٧٥ ، ٧٦ .
- (٨) الثائر الأحمر : ٢٧٧ .
- (٩) السابق : ٢٢٣ وما بعدها .
- (١٠) السابق : ١٤٥ .
- (١١) السابق : ٢٤٦ وما بعدها ، ويعتبر «عبدان» فيلسوف المذهب في الدولة القرمطية ، ومستشار قائدها «حمدان» .
- (١٢) السابق : ١٣٥ - ١٣٨ .
- (١٣) السابق : ١٩١ ، ويلاحظ أيضاً أن لهؤلاء اليهود دور رئيسي في ثورة الزنج التي تراكمت أو سبقت بقليل حركة القرامطة .
- (١٤) الثائر الأحمر : ٥٩ وما بعدها .
- (١٥) السابق : ١٧٩ ، وانظر أيضاً صفحة ٩٣ لتري جانباً من جهود أبي البقاء البغدادي للمطالبة بحق الفقراء وإنصافهم وفقاً للتشريع الإسلامي ، مما جعل الموفق أخا الخليفة يحبسه .
- (١٦) راجع على سبيل المثال ما ذكره الطبري في تاريخه (الجزء العاشر - ط دار المعارف) تجد كثيراً من الأحداث الدامية ، وانظر أحداث سنة ٣١٧ هجرية في البداية والنهاية لابن كثير وفيها ارتكب القرامطة جرائم القتل والغدر والسلب والنهب في الحرم الشريف ، ونقلوا الحجر الأسود . ويلاحظ أن «باكثير» توقف براويته عند انهيار «مهيما باز» وخروج حمدان قرمط ، فلم يصل إلى عام ٣١٧ هـ . ويمكن مراجعة ما كتبه عبد القادر البغدادي بعنوان «الفرق بين الفرق» ، والقلقشندي في «صبح الأعشى» .. حول القرامطة وموقف المسلمين منهم .
- (١٧) الثائر الأحمر : ٢٥٩ وما بعدها .
- (١٨) السابق : ٢٦٢ .

- (١٩) السابق : ٢٧٤ .
- (٢٠) انظر على سبيل المثال صفحات : ٩٨ ، ٩٩ ؛ ١٠٠ ، ١٠١ ، ١٠٢ ، ١٠٦ ، ١٥٣ ، ٢٣٧ ، ٢٣٨ ، ٢٧٧ من الرواية لترى الصراع بين الفطرة وما يفرضه المذهب من شيوعية جنسية .
- (٢١) النائر الأحمر : ٢٣ ، ويقصد بكلمة ذرورا : التراب الناعم المسحوق .
- (٢٢) السابق : ٣٧
- (٢٣) السابق : ٣١ وما بعدها ، ويمكن أن نرى أنموذجا لاستخدام «تيار الشعور» في صفحة ٢٠ .
- (٢٤) النائر الأحمر : ٢٤٤ وما بعدها .
- (٢٥) استخدم الكاتب عدداً من الألفاظ أو المفردات غير الشائعة ، واستخدام هذه المفردات في حد ذاته كان دليلاً على قوة استيعاب اللغة لدى البيانين في العصر الحديث ، وقد أحصيت عدداً كبيراً من المفردات ، لا بد من الرجوع إلى المعجم لمعرفة معانيها ، مثل : بَعَلَ بمعنى : تَحَيَّر ، وأَقْغَمَ رَواعها أى : مَلَأَ طيبها ، أَدِيل : سقط ، ارتج : اهتز واضطربا ، جلواز : شرطى ، متهانفا : متضاحكا ، ليلة نابغة : ليلة هم وأرق ، البردان : الحمى الباردة ، ويصمة : النار ... الخ .
- (٢٦) النائر الأحمر : ٢٢ ، ويشير إلى قوله تعالى : ﴿فَوَكَزَهُ مُوسَى فَقَضَى عَلَيْهِ﴾ (القصص : ١٥)
- (٢٧) السابق : ٣٧ ، ويشير إلى قوله تعالى : ﴿تَنْزِعُ النَّاسَ كَأَنَّهُمْ أُعْجَازُ نَخْلٍ مَنْقَرٍ﴾ .. (القمر : ٢٠) .
- (٢٨) السابق : ٤٩ ، ويشير إلى قوله تعالى : ﴿فَرَجَعَ مُوسَى إِلَى قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا﴾ (طه : ٨٦) .
- (٢٩) السابق : ٥٨ ، ويشير إلى قوله تعالى : ﴿وَأَخَذَ بِرَأْسِ أَخِيهِ يَجُرُّهُ إِلَيْهِ﴾ (الأعراف : ١٥٠) .
- (٣٠) السابق : ٢٣٩ ، ويشير إلى قوله تعالى : ﴿فَمَا آمَنَ لِمُوسَى إِلَّا ذُرِّيَّةٌ مِنْ قَوْمِهِ عَلَى خَوْفٍ مِنْ فِرْعَوْنَ وَمَلَئِهِمْ أَن يَفْتِنَهُمْ﴾ (يونس : ٨٣) .

الفكر السياسى للإمام حسن البنا

إبراهيم البيومى غانم

- القضايا الفكرية والسياسية التى تعرض لها الإمام البنا مازال معظمها يملك استمرارية ويشكل تحدياً ومن ثم كان أهمية الموضوع ومحاولة الوقوف على الأبعاد المختلفة لمشروع الإمام البنا الفكرى السياسى .

دار التوزيع والنشر الإسلامية - القاهرة

قراءات

قراءات في دائرة الأدب الإسلامي^(*)

أ. د. عماد الدين خليل^(**)

الضوء على التوجه الأساسي لكل كتاب وعلى طبيعة الارتباطات بين واحد وآخر . ثم ، وهذا هو المهم ، التأشير على أبعاد المساحة التي غطتها هذه المؤلفات في دائرة الأدب الإسلامي .

فإذا كان الدكتور عبد الباسط بدر يقوم بمحاولة لتقديم نظرية في الأدب الإسلامي ، وإذا كان الدكتور صالح آدم يلو يعرف بقضايا هذا الأدب ، فإن الدكتور مصطفى عليان والدكتور عمر الساريسي يلجآن إلى (التاريخ) بحثاً عن الجذور والمعطيات التي توصل هذا الأدب ، وتوثقه ، وتبحث عن امتداداته البعيدة في الزمن والمكان ، من أجل ألا يتصور أحد أن أدبنا الإسلامي إنما هو ابن قرنه ، فليس ثمة أب ولا أم ، وليس

في مدى عام واحد (١٤٠٥ هـ - ١٩٨٥ م) تشهد مكتبة الأدب الإسلامي خمس إصدارات من دار واحدة فحسب^(١) ضمن سلسلة (دراسات . في الأدب الإسلامي ونقده) ، وهو أمرٌ يثير بكثير من الخير بكل تأكيد ، وما ستشهده الأيام القادمة ، حيث تتولى (رابطة الأدب الإسلامي) نفسها توجيه العمل في هذه الساحة ، وترشيده ، سيكون أكثر وعداً بإذن الله .

وليس مهمة هذه الصفحات بملاقاتها الخمس ، الحديث بالتفصيل عن كل واحد من هذه الإصدارات ، ولكنها ستحاول - بدلاً من ذلك - تسليط

* دار المنارة ، جدة .

التي تكدر من أجل تعميق الرؤية وشق الطريق .

ما الذي يريد أن يقوله الرجل ؟ منذ اللحظات الأولى ، وبكلمتين فحسب يطرح عبد الباسط بدر الإطار المنفع لكتابته ، إنه « مقدمة لقضية » (صفحة ٧) . وهكذا فإن أية خطوة للتظير في مسألة تكاد تكون بكراً ، يجب أن تضع في حساباتها أنها ليست أبداً محاولة أخيرة أو نهائية ، وأنها لا تعدو أن تكون (مدخلا) أو (مقدمة) لقضية هي أكبر ، وأشد استعصاءً على هذا المؤلف وحده أو ذاك .

إنه تبرير منهجي مشروع طالما اعتمده الباحثون في الشرق والغرب ، فتجاوزوا بذلك (مأزق) الادعاء ، وأتاحوا للآخرين أن يقولوا ما عندهم كذلك ، وهو قد يعد إضافة لما قيل ولما يمكن أن يقال .

ولكن لماذا المحاولة ؟

يجيب الرجل « مثلما تنبه المسلمون إلى خطورة تغريب الحياة الفكرية والاقتصادية والاجتماعية والسياسية عن الإسلام ، تنبهوا إلى خطورة تغريب الحياة الفنية والأدبية . وكما بدأوا محاولات جادة لصياغة نظريات إسلامية في الفكر والاقتصاد والاجتماع والسياسة .. انغ بدأوا محاولات أولية لصياغة نظرية إسلامية في الفنون

ثمة تجذر في الزمان والمكان .

أما الدكتور أحمد بسام ساعي فإنه يتقدم بمنظوره النقدي الإسلامي فيعالج بروية وأناة ، وبرؤية مقارنة ، واحداً من أكثر المذاهب الأدبية حضوراً وانتشاراً في العالم : ذلكم هو الواقعية .

فمنذ اللحظات الأولى نشهد - إذن - نوعاً من التكامل بين هذه المؤلفات الخمس ، فليس ثمة تكرار أو تبذير في الجهد ، كما أن المساحة التي تغطيها واسعة منبذحة ، فهي من ثم تملأ فراغاً كبيراً في مكتبة الأدب الإسلامي .

النظرية ، والقضية ، والجدور ، والخبرات التاريخية ، والمنظور المذهبي النقدي المتميز .. تلك هي التوجهات الأساسية للكتب التي بين أيدينا .

أولاً : الدكتور عبد الباسط بدر : محاولة للتظير :

(١) مهما قيل وكتب عن ملامح النظرية الإسلامية للأدب ، فإن الحاجة تظل ماسة ملحة ، لتقديم المزيد . فإن ما تشهده المذاهب الأخرى سبباً من المعطيات النظرية يحار معها القارئ المتابع أيها يأخذ وأياها يدع . أما (إسلاميا) فإن المحاولات لا تتجاوز أصابع اليد الواحدة . ومن هنا يكتسب كتاب عبد الباسط بدر (مقدمة لنظرية الأدب الإسلامي) أهميته ، ويأخذ مكانه المتفرد كواحدة من المحاولات القليلة

والآداب ، فالثقافة وحدة متكاملة يؤدي بعضها إلى بعض ، والفنون والآداب تتفاعل مع ميادين الحياة الأخرى ، فتأثر بها وتؤثر فيها بأقدار متفاوتة ، (ص ٩) .
لابد من النظرية إذن لتجاوز فخّ التخریب الذي يكاد يلفّ حياتنا كلها في نطاق صراع حضاري غير متكافئ بين ثقافة غربية علمانية ، مادية ، متفوقة ، وبين بقايا ثقافة تريد أن تلمّ شتاتها وتستعيد مكانها في الأرض .

ولابد من النظرية لكي يعرف الأديب ، والناقد ، والباحث المسلم ، كيف يتحرك على بصيرة هو وكل الذين يتعاملون مع معطياته .

ولكن أية نظرية هذه ؟

وهل هي كما يقول

المناطق (مطلق) نظرية ؟

إذن فثمة شبهة تثير شيئا من القلق مادام أنه ليس في المنظور الإسلامي معلقات في فضاء الحدس والتخمين ، فهو اليقين الحاسم ، وما يقوم عليه أو يدعو إليه يجب أن ينحت مادة بنيانه من اليقين . وهكذا فإن هناك « فرقا أساسيا بين مفهوم (النظرية) عند المسلمين ومفهومها عند غيرهم . فالنظرية التي ستبت في المجتمعات الإسلامية ، المعاصرة والمستقبلية ، ليست مجرد مقولة توصل إليها باحث معين ، ولا نتائج سعى إليها دارس واجتهد في بثها بين الناس ، لأن التنظير في

الإسلام لا يكون إبداعاً لشيء غير موجود البتة ، ولا إقامة كيانات صناعية في الهواء . أبداً . بل النظرية هنا مجموعة حقائق موجودة ، أو موجودة أصولها ، وصياغة جديدة لمفاهيم خاتمة في الأذهان وربما مبعثرة صفحات متباعدة . فعندما نقول : النظرية الإسلامية في الاقتصاد أو نظرية الاقتصاد الإسلامي إنما نسوق مجموعة القواعد الاقتصادية التي أقرها الإسلام ونحدث عنها الفقهاء والمجتهدون في أبواب متفرقة من كتب الفقه والمعاملات . فدور المنظرين المعاصرين هنا هو لمّ شتات هذه القواعد ، والنظر في الفروع التي لم تدرس بعد ومواجهة متغيرات عصرنا واستيعابها ، وتقديم القواعد والأحكام في صياغة تـلـام أساليبنا المعاصرة .. » (ص ٩ - ١٠) .

وإننا لنلمح ها هنا تعابير من مثل « متغيرات العصور » و « الأساليب المعاصرة » فنزداد اقتناعاً بقضية (المعاصرة) التي لا يزال البعض يوجس منها خيفة ، خاصة وإننا نتعامل مع ظاهرة هي أقرب إلى عصرنا هذا من كثير من الظواهر الأخرى .

وهكذا يجيء هذا الكتاب بمثابة « دعوة إلى التنظير » (ص ١٠) وإلى « حوار يسبق التنظير » (ص ١٠) وذلك « لإبراز الرؤية الإسلامية للأدب ، وتفصيل الحديث في مهمته ، وصياغة

الأدب الماركسي يجد مسوغاته في العقيدة المادية بجانبها الديالكتيكي والتاريخي ، وكما أنهم مسلمون بأن الأدب الوجودي يبحث عن مبرراته في تنظيرات الفلاسفة الوجوديين .

لكن الخلاف قد يتجه صوب طرائق التعامل مع الأصول والثوابت الفقهية وصيغ الترابط بين الإبداع والشرعية .

وخلاف كهذا يتحتم أن يثار ، وأن يقول المعنيون كافة ، كلمتهم فيه من أجل وضع اليد على أكثر الصيغ ملائمة للعلاقة بين القطبيين ، ولتأصيل وتوثيق الملاحم الإسلامية في معطيات الأدباء والنقاد والدارسين .

(٣) حتى إذا ما بدأنا رحلتنا مع فصول الكتاب الثلاثة وجدناها تتمحور حول ثلاث من القضايا الأساسية :

- طبيعة الارتباط بين العقيدة والتجربة الإبداعية .

- أهمية البحث عن (نظرية) للأدب الإسلامي .

- لماذا مصطلح (الأدب الإسلامي) ؟

ينبتق عن هذه المحاور بطبيعة الحال حشد من المفردات التي ترتبط بالموضوع بشكل مباشر حيناً ، وتبعد عنه بدرجة أو أخرى حيناً آخر ، ولكن تبقى هذه المحاور

الأصول الأولى للمقاييس والقواعد التي يأخذ بها الأدباء والنقاد والدارسون ، (ص ١٠) .

وهو يحذر - ثانية - من أن يكون الكتاب سعيًا للانتهاز من صياغة نظرية ، ونقض اليدين منها ، ومن أن يكون حتى مجرد « اقتراح لصورة — صورها » فالسألة « أكبر من أن ينهض بها فرد أو جماعة قليلة » (ص ١١) ويظل الطريق - من ثم - مفتوحاً لتلقي المزيد .

(٢) وقبل أن يدلف المؤلف إلى الفصل الأول ينبّه إلى قضية أخرى طالما ثار حولها النقاش ولا يزال . إن محاولته « لا تمس الجوانب الشرعية إلا بالقدر الذي تفرضه حاجات البحث ، فلا بد أن يتحدث عن الجوانب الشرعية المتخصصة فيها ، ولا بد أن تفرد لها بحوث خاصة تقرر حكم الإسلام في الأدب - بأجناسه كلها - وتسوق الحجج والأدلة ، وتفصل القول في مفهومات أدبية كثيرة »^(١١) .

ولا أعتقد أن اثنين من المسلمين الجادّين يتنازعان في ضرورة البحث عن الخلفية الشرعية لأية مسألة تثار في ساحة الأدب والفن عموماً .. تلك قضية « يسلم بها الجميع إذا أريد للإسلام أن يضع بصماته العميقة الواضحة على الأدب الذي يحمل اسمه » ، تماماً كما أن الجميع مسلمون بأن

مهيمنة على عصب الفصول الثلاثة ،
مغطية معظم مساحاتها .

يبدأ الفصل الأول الذي يطلق عليه
المؤلف عنوان (العقيدة ومحاضن العمل
الأدبي) بالبحث عن مكونات التجربة
الشعورية لدى الأديب المبدع وموقع
العقيدة من هذه المكونات .. والعقيدة
هاهنا ليست - فقط - الدين القادم من
السماء ، ولكنها كل رؤية شمولية متميزة
للكون والحياة والوجود والإنسان ، سماوية
كانت أم وضعية . ويجد الباحث نفسه أمام
حقيقة أن العقيدة ، بهذا المفهوم ، هي
محضن الأول للأدب قديماً ، والخلفية
الفكرية للأدب حديثاً ، وحيثما قرأنا
لأديب (ملتزم) أو متحقق - على
الأقل - بقدر من الالتزام وجدنا العقيدة
قائمة هناك في التجربة الشعورية وفي نسج
العمل الإبداعي على السواء .

ويؤكد المؤلف على أن « الوجود الأول
للنص الأدبي هو داخل الذات »
(ص ١٥) ، ليس في الخارج ، أو فيما
تسميه المادية (العالم الموضوعي) ، إنما في
صميم الذات ، وتلك هي مسألة مهمة
بقدر ما يتعلق الأمر بموضوعه الحديث ،
فنحن مهما تلقينا معطياتنا من خارج دائرة
الذات وهو أمر لا بدّ حاصل ، فإن الذي
يعيد صياغة هذه المعطيات ويصبغها
شعوريا وإبداعيا إنما هي ذات الأديب :
التجربة والرؤية معاً ، هنالك حيث تمارس

القناعة العقيدية دورا كبيرا في إعادة
التشكيل والتركيب وفي الصبغة على
السواء .

والفصل عموما ينطوي في سياق فلسفة
الجمال أو الأسس الجمالية للعمل
الإبداعي ، وقد اعتمد المؤلف فعلاً على
عدد من الأعمال في علم نفس الإبداع ،
لكن المرء يمتنى لو أنه منح مساحة أكثر
اتساعاً للرؤية المقارنة بين (التجربة) في
إطارها الإسلامي ، وبينها في الإطارات
الأخرى من أجل تحقيق بلورة أكثر
للموضوع .

بما أن « التجربة الشعورية تسبق عملية
التعبير دائما وتكون الأساس الفكري
والعاطفي للنص الأدبي » كما يؤكد المؤلف
في (صفحة ١٥) فإنه يجد نفسه يتوقف
بعض الشيء عند طبيعة التجربة الشعورية
محللاً مكوناتها الأساسية (دون أن يمس
الخيال كعنصر أساسي من عناصرها) وهو
يعرض لرأي القدماء والمحدثين ويوشك أن
يلتقي مع الفيلسوف الأمريكي (جون
ديوي) في مقولته المعروفة « الفن
خبرة » وما دام الأمر كذلك فإن الرصيد
العقيدي للفنان سيكون هنا الحكم
الفصل في تكوين المعطيات الإبداعية ، بل
إن المؤلف يوسّع نطاق التحليل
(ص ٢٢ - ٢٣) فيتحدث عن الوشائج
العميقة بين العقيدة وبين الحضارة عموماً
وكيف أن الأولى صنعت جلّ الحضارات ،

ويخلص إلى القول بأن « العقيدة هي المحضن الأول للأدب ففي ظلها ولدت أجناسه كلها وفي رعايتها نمت وتطورت وارتبطت بها ارتباطاً قوياً ما يزال قائماً إلى يومنا هذا ، حتى ليصح أن نقول : إن الأدب مرتبط ارتباطاً عضوياً بالمعتقد ، (ص ٢٤ - ٢٥) . ومن أجل توثيق هذه المقولة يقوم برحلة سريعة عبر آداب الغرب القديمة ولدى العرب القدماء وما يلبث أن ينتهي عند العصر الحديث حيث لا تزال العقيدة تمارس دورها في نسيج الإبداع . (ص ٢٥ - ٣٣) .

ولا يختم فصله هذا قبل أن يتحدث عن اثنين : طبيعة التجربة الإبداعية لدى الأديب المسلم ، تلك التي تستمد مكوناتها من الخبرة الإسلامية فتشكل بمادتها وتصطبغ بلونها . ومسألة الالتزام الذي هو بمثابة الجسر أو أداة التوصيل ، والذي سيمارس مهمته بعفوية ودونما أي قدر من التكليف أو التشنج ما دام الأديب المسلم مقتنع حتى آخر خلية في كيانه ، بالرؤى والخبرات التي منحها إياه الإسلام (ص ٣٥ - ٤٢) .

(٤) في الفصل الثاني يتقدم المؤلف بخمسة من الدوافع أو الأسباب التي تجعل مهمة التنظير للأدب الإسلامي ضربة لازب :

- تصحيح العلاقة المفقودة بين

- الأدب والعقيدة .
- تحقيق الانسجام والوفاق بين العقيدة والحس الأدبي للمسلم .
- إزالة شبهة الخصومة بين الإسلام والإبداع الفني والأدبي .
- حماية القيم الفنية للأدب .
- الاستجابة لحاجة عصرية ملحة في أن يكون هناك منظور نقدي إسلامي .

ثم يخلص إلى القول بأن « من بدهيات الشخصية الأدبية الإسلامية أن تكون لنا (نظرية الأدب الإسلامي) التي تصوغ مفهومات إسلامية للأدب تحفظ قيمه الإنسانية النبيلة وتسمو به عن مدارج الهبوط والعفن وتحفظ له أيضاً أدواته الفنية الرفيعة . إن ما يعيشه المسلمون في العصر الحديث قد أوجد حاجة ملحة لتنظير الأدب الإسلامي فهذا التنظير هو الذي يؤصل المفهومات والقواعد ، وهو الذي يطارد الانحراف والمروق .. وهو الذي يبرز التفاعل العميق بين الإسلام والكلمة الجميلة المؤثرة ، ويبنى الشخصية الأدبية الإسلامية التي تحمي أديبنا من اللهاث وراء الشرق والغرب » (ص ٧٩ - ٨٠) .

(٥) حتى إذا بلغنا الفصل الثالث والأخير الذي يعنونه ب (مشكلات وقضايا) وجدناه يختار مسألة مصطلح (الأدب الإسلامي) لكي يقف

عندها طويلا . وهو يفجر بهذا الصدد عددا من الأسئلة ، بل من الشبهات التي يثيرها المصطلح في أذهان عدد من الدارسين التقليديين للأدب العربي .. ثم ما يلبث أن يبدأ معها تصفية الحساب !

المصطلح يتميز بالجلّة .. نعم .. كأي من المصطلحات النقدية ، وغير النقدية ، التي صاغها العصر الحديث . لكن المضمون قائم هناك في أعماق تاريخنا الأدبي ، متغاشق ثمة مع الجذور حيث لا انفصال أو شبهة انفصال بين الأدب الإسلامي أو الأدب العربي .

إن بين الأدبيين « أمومة وقرابة » فقد ولد الأدب الإسلامي في أحضان الأدب العربي وذلك عندما غمس الأدباء الذين هداهم الله إلى الإسلام تجربتهم الأدبية في قضايا الإسلام ، ووظفوا شعرهم ونثرهم في خدمة المجتمع الإسلامي ، وفي حمل القضية الإسلامية وإعلائها ، ونما هذا الوليد في الشعر العربي ونثره ، وعالج قضايا عدة برؤية إسلامية وشكل تيارا أدبيا إسلاميا رافق رحلة الأدب العربي منذ عصر النبوة إلى يومنا هذا » (٨٣) .

إننا « عندما نتحدث عن أدب إسلامي لا نرفض تراثا عريقا ، ولا ندعو إلى أدب بلا جذور ، بل على النقيض من ذلك نكب على التراث ونهتّم به اهتمامنا بالجذور التي تحمل النسغ إلى غصوننا ، ونعده

البداية المهمة التي لا يصح أن تنفصل عنها ، وتفتش فيه عن الأعمال الأدبية التي حملت تجارب الأديب الملتزم بإسلامه عقيدة وقتنا .. » (ص ٨٤ - ٨٥)
ولسوف نرى مصداقية هذه الرؤية في كتابي عليان والساريسي اللذين سيجيء الحديث عنهما فيما بعد .

ثم .. لماذا لا يكون هناك (أدب إسلامي) بينما يغطي مساحات واسعة من العالم أدب وجودي وآخر اشتراكي أو عبري .. إلى آخره ؟ إذا سلمنا بأن هذه (الأيديولوجيات) - أو الخلفيات المذهبية - بدائل عقدية فينبغي أن نسلم بأن العقائد الأصلية التي لم تعان التزوير والتحريف - جذيرة بأن يكون لها إطار أدبي خاص ومصطلح يضاف إليها .. » (ص ٩٠) .

فما دام هنالك إسلام ومسلمون فإن ثمة بالضرورة أدبا إسلاميا وأدباء إسلاميين . مسألة لا تحتاج إلى جدل أو مباحكة ، ولكن (تأخرنا) للأسف عن التحقق بهذه المقولة الساطعة كنور الشمس ، والإعلان عنها ، جعل النقاد والدارسين من خصومنا ، بل ومن أصدقائنا أنفسهم ، يتشككون بجدية الموضوع .. ثم ها قد حان الوقت لكي نحقق الحق ونعوض ما فاتنا بأكثر قدر من الجِدِّ والعطاء ، والاحترام للزمن ، قبل أن نضيع وتضيع مسلمّاتنا مرة

أخرى ١

ثانياً : الدكتور صالح آدم ييلو : تعريف بقضايا الأدب الإسلامي .

(١) بعد توطئة موجزة يعرض فيها المؤلف لجدة الموضوع والمحاولات المبكرة التي شقت طريقه اللاحب الطويل على مستوى التأليف والتنظيم والتدريس يتقدم ييلو بفصول كتابه (من قضايا الأدب الإسلامي) الثلاثة في قسمة الأول الذي يشكل المادة الأساسية . فيتناول في الفصل الأول (موقف الإسلام من الأدب) ، ويعرف في الفصل الثاني بالأدب الإسلامي ويعرض لمجالاته وخصائصه ، ويقدم في الفصل الثالث نصوصاً ونماذج أدبية إسلامية لأغراض الدراسة والتحليل ، فكأنها الشواهد التطبيقية المنظورة للمؤشرات والملاح التي تناولها في الفصلين الأولين .

(٢) ومعالجة موقف الإسلام من الأدب ليست بالأمر بالجديد فقد سبق وأن تناولها العديد من الباحثين في دائرة الأكاديمية وخارجها ، وأثمر ذلك قدراً من الأبحاث والدراسات بعضها تميز بالأصالة ، وبعضها الآخر لم يخل من دُخُل بسبب هذا المؤثر غير الموضوعي أو ذاك .

ويأتي هذا الفصل لكي يضيف صفحات أخرى إلى هذه المحاولات ، صفحات تتميز بنقاء الرؤية وإحاطتها ، كما أنها تتميز بتوثيق معطياتها بقدر طيب من

« إن نسبة الأدب إلى الدين أو العقيدة - سماوية كانت أم بشرية - أصبحت حقيقة ثابتة في عصرنا الحاضر وانتشرت في جميع الآداب العالمية - بما فيها الأدب العربي - وغدت مصطلحاتها مسلّمة من مسلمّات الساحة الأدبية المعاصرة » (ص ٩١) .

ثم إن الأدب الإسلامي هو الذي سينقل الأدب العربي المحبوس داخل الأرض العربية إلى مستوي الإنسان والعالمية « فأدبنا العربي لم يدخل الآفاق العالمية كما دخلها الأدب الإنكليزي أو أدب الاشتراكية الروسية ، وعندما يكب عليه الأدباء الإسلاميون ، ويعالجون فيه بعض القضايا الخاصة أو المشتركة تنمو الروح العالمية فيه وتزايد ، وعندما ينتقل إلى الشعوب الإسلامية عبر الترجمة وتنتقل إلى ساحاته أعمال أدبية مترجمة للشعوب الإسلامية ، تزايد الروح الإسلامية العالمية فيه ويدخل ميادين تستقبله باهتمام واغتراب شديدين » (ص ٦٤) .

وتلك - بحق - خصيصة لن يكون بمقدور الأدب العربي المنفصل عن استشراف الإسلام وآفاقه أن يحققها مهما طال به المسار .

المصادر والمراجع .

إن الرجل يبدأ بالحديث عن اعتماد (الكلمة القرآنية) سلاحاً للدعوة الناشئة ، وعن استخدام القرآن الكريم لعدد من القوالب الأدبية من أجل توصيل صوته إلى الإنسان : القصة التاريخية ، القصة الواقعية ، القصة المضروبة للتمثيل .. والرسول الكريم ﷺ اعتمد هو الآخر هذه القوالب ، وكان له موقف من الشعر العف ، الملتزم ، النظيف ، يقف عنده المؤلف بعض الوقت وهو يصدد الرد على واحدة من الشبهات الداحضة القائلة بأن هناك بين الإسلام ورسوله ﷺ وبين الشعر خصومة وارتطاما .

وهو يتناول . خلال ذلك - مسألة طالما ثار حولها الجدل ، ولا يزال ، ولا اعتقد أن أحداً يستطيع أن يجزم فيها برأي نهائي ، مادام أن الأمر أمر إحالة على الرؤية الجديدة ، العميقة ، الممتدة التي جاء بها هذا الدين فمنحها الإنسان ونقله بها من ضيق الدنيا إلى سعتها بأعمق وأبعد ما يمكن أن تتضمنه هذه الكلمات من معنى .. وكان على الشعر العربي المسلم أن يتحرك بموازاة هذه الرؤية طولا وعرضا وعمقا واتساعا .. وإذا كان قد فعل في أحيان فإنه لم يفعل ، أو لم يستطع أن يفعل في أحيان أخرى .

إنها إذن مسألة الرؤية الجديدة التي جاء

بها الإسلام ، والشعر العربي الذي زامنها وعبر عنها ..

« إن ضعف شعر المرحلة - يقول المؤلف - ليس محل اجتماع بين الباحثين والنقاد ، إذ يرفضها كثيرون ويأبونها بشدة .. وبقي آخرون ، وهم مع اعتقادهم بضعف الشعر عموما في هذه المرحلة ، إلا أنهم يرونه ضعفاً ليس كبيرا ولا خطيرا بهذه الدرجة المتوهمة . وعندهم أنه ضعف نسبي ، وبالمقارنة إلى الشعر الجاهلي من جهة ، والأموي من جهة أخرى .. إنه ضعف ليس مطلقا ! » (ص ٣٦ - ٣٧) .

ومهما يكن من أمر فإنه ليس لهذا « الضعف - مع التسليم به - صلة بنظرة الإسلام للشعر ، ولكن له صلة بمجموعة أسباب أخرى قد تكون عاملة عملا مجتمعاً ومشاركاً متضافراً » (ص ٣٧) .

ويمتطيع المرء أن يذهب ها هنا إلى ما هو أبعد من ذلك ، فليس الأمر أمر نفي لأن يكون الإسلام سببا في هذا الضعف المؤكد أو المتوهم ، ولكنه أمر فرصة كبيرة قدمها الإسلام لدائرة الإبداع الشعري فلم يفد هذا منها إلا بمقدار . ولم يكن الذنب ذنب الشاعر بقدر ما هو ذنب مستوى التقنية الشعرية وبطانتها النقدية اللتين لم تكونا يومها بقادرتين على إيجاد شعر بمستوى الطموح كالذي شهدته العصور التالية . وإن المرء ليميل ها هنا ، وقد يكون

مخطئاً إلى وجهة نظر (بلاشير) في (تاريخ الأدب العربي) التي تقول : لم تحتل الموضوعات الحكمية وذات الاستيحاء الديني ، إذا ما استندنا إلى النصوص ، إلا مكاناً متواضعاً في إلهام الشعراء حتى حوالى سنة ٥٠ هـ . ومما يثير الدهشة أيضاً ، إلى جانب هذه الندرة ، تلك الرتابة ، أو بكلمة أوضح ، ذلك الفقر التأملى Spèculatif في الموضوعات المعالجة (٢ / ٢٦٠ - ٢٦١) .

كما قد يميل إلى رأي (روم لاندو) في (الإسلام والعرب) وهو : أن المرء ليعجب إزاء نفوذ اللغة العربية المتعاضم على نحو متسارع كيف تأتي للشعر أن يظل غير متأثر بالحركات التوسعية العظمى ، فنحن لا نقع في الأدب العربي على أثر للملحمة ، ليس هذا فحسب ، بل إن الشعر في عهد الفتح ليكاد يلتزم عمود القصيدة البدوية المألوفة وأغراضها بدلاً من أن يجعل من نفسه سجلاً لمآثر المسلمين البطولية (ص ٢٩٨) .

ولا يكتفي المؤلف وهو يتحدث عن موقف الإسلام من الأدب ، بمعطيات الكتاب والسنة ، ولكنه يمضي لكي يتحدث عن موقف السلف (رضي الله عنهم) من الموضوع .. إنه امتداد ولا ريب لكلمات الله ومواقف رسوله عليه السلام : تعزيد والتزام الكلمة النبيلة الجميلة المؤثرة

في حركة الصراع الأبدي بين الحق والباطل وبين الجمال والقبح ، وبين النور والظلام ، ورفض ما دون ذلك حيث تتحول الكلمة إلى أداة موجهة ضد الإنسان في نهاية التحليل : لقد أثبت التاريخ وسجل أنهم كانوا يقدرون للأدب قدره حين يعرف هو قدره ، وينزلونه المنزلة اللائقة به إذا هو عرف حدوده فلم يتجاوزها ، وأنزله منشئوه وقائلوه المنزلة التي تليق به أولاً . ومثل ذلك فعل التابعون والتالون من أسلاف هذه الأمة ، أما كبار الصحابة فما أحد منهم إلا وهو البليغ الذرب اللسان ، الخطيب المفوه ، الذي حفظت له كتب التاريخ والأدب والبيان من ذلك النموذج الرائع البليغ ، وكثير منهم عالج الشعر ، وكانت له فيه قدم ثابتة (ص ٤١) .

(٣) في الفصل الثاني يعرف المؤلف بمصطلح الأدب الإسلامي ، ويحدد عناصره ويستعرض شروطه التي لا يتحقق إلا بتوافرها جميعاً . وهو يكاد يلتقي مع تعريف الأستاذ محمد قطب في كتابه المعروف (منهج الفن الإسلامي) : « إنه التعبير الجميل عن الكون والحياة والإنسان من خلال تصور الإسلام لهذا الوجود » . ولحسن الحظ فإن الباحثين الذين خاضوا في هذا الموضوع للوصول إلى تعريف موحد للأدب الإسلامي ، لا يخرجون عن ذلك

إلا في بعض ألفاظ وعبارات ،
(ص ٥٧) .

وتكاد العبارة الموجزة التي يوردها المؤلف وهو ينتقل للحديث عن مجالات الأدب الإسلامي في الفصل ذاته ، تختصر الموضوع كله « إن الإسلام يوسع رقعة الحياة لتشمل ما بين السماوات والأرض ، وما بين الدنيا والآخرة ، وما بين الإنسان والكائنات جميعها .. » (ص ٥٨) .

إذن فالجمال شاسع ممتد بما لم يشهد له مثيلاً أي مذهب آخر ، عمقاً وامتداداً ، والقضية تكمن « في استشعار الأديب المبدع هذا الكون بجميع أشتائه بإحساس المسلم » (ص ٥٩) ، والتعبير عن تجربته الشعرية دون أي قدر من التناقض مع بدايات الرؤية الإيمانية .. بعدها أو عندها ، بعبارة أدق ، يستطيع الأديب أن ينطلق لكي يقول ما يشاء عن الطبيعة ، عن المخلوقات ، عن الإنسان ، عن الحب ، عن الجنس ، عن الثورة .. إلى آخره .. فالمدى مفتوح على مصراعيه مادام الأديب المسلم يعمل في صميم تجربته الإبداعية الثابت والضوابط والمؤشرات التي تحميه من التبذل والضياع .

والمؤلف يقف قليلاً عند كل واحدة من هذه المجالات لكي يوضح عليها ، ويخلص إلى القول « بأنه ليس هناك شيء اسمه استهلاك المعاني واستنفادها في عالم الفن ،

والأديب المسلم مثله مثل أي أديب أو فنان آخر ، مطالب بشيء واحد هو أن تكون تجاربه أصيلة صادقة غير مزيفة ، ثم يسعى للتعبير عنها التعبير الأمثل ، ولا شيء بعد ذلك يهم ! » (ص ٦٤) .

وهو يحدد خصائص الأدب الإسلامي بالمرتكزات التالية :

- الالتزام العقدي والخلقي .
 - الغائية والجدية الهادفة .
 - الشمول والتكامل .
 - الواقعية .
 - الإيجابية والحيوية المتطورة .
- (ص ٦٥ - ٧٩) .

ثم هو بعد توقف لتفصيل القول بكل واحدة من هذه الخصائص يختتم فصله الثاني عن تعريف الأدب الإسلامي ومجالاته وخصائصه بهذه الفقرات ذات الدلالة البالغة فيما نحن بصدد « ليصير الأدب أدباً إسلامياً ليس ضرورياً أن يكون دعاء وتسييحاً .. وذكرنا لأنعم الله وآلائه . وليس ضرورياً - كذلك - أن يكون مدحاً للرسول ﷺ وتسجيلاً لانتصاراته وصفاته وشمائله ، أو يكون إطراء ومدحاً لأصحابه .. وتغنياً بسأجاد الإسلام والمسلمين .. ليس هذا وحده الأدب الإسلامي ، فهذا جزء من كل . الأدب الإسلامي بحسب ما قدمناه أوسع من ذلك بكثير ، إذ قد نجد بصاً أدبياً ليس فيه شيء مما قدمناه من تلك الأمور البتة ، ونجده مع

إذ أننا بذلك نكون قد تحققنا بإغناء دائرة هذا الأدب من جهة ، وتجديدها في الزمن والمكان من جهة أخرى ، ومنحها طابعا حضاريا أكثر ديمومة واتساعا يخرج بها عن كونها حركة مرحلية ، أو محاولة معاصرة ، إلى اعتبارها تيارا أصيلا في صميم الخارطة الحضارية لتاريخ الإسلام كله .

من هنا تأتي محاولة بيلو محفزا جديدا لقطع خطوات أخرى في هذا الطريق ، حيث نجد أنفسنا بالضرورة إزاء كتابي عليان والساريسي المخصصين أساسا - كما سنرى - للتعامل التنظيري والنقدي مع النصّ ووضع اليد على الجذور الموقلة لحركة الأدب الإسلامي المعاصرة هذه .

ثالثاً : الدكتور أحمد بسام ساعي : رؤية إسلامية للواقعية .

(١) ما من مذهب أدبي كالواقعية تعرّض للأخذ والردّ ، وللتضييق والامتداد ، وللجدل المتواصل حول مضامينه وأبعاده النهائية . وكل المذاهب التي سبقته ، كالكلاسيكية والكلاسيكية الجديدة والرومانسية ، أو التي عاصرتها وأعقبتها ، كالرمزية والسريالية والبرناسية والانطباعية والتعبيرية والوجودية والعبثية والمستقبلية .. إلى آخره ، لم تجد من قلق التفسير ومتغيرات التنفيذ الإبداعي عشر معشار ما شهدته الواقعية .

هذا أدخل في باب الأدب الإسلامي وأكثر لصوقا به من غيره لأنه أكثر تعبيرا عن (امتلاء النفس بالمشاعر الإسلامية) الحية الدافقة ، وأدعى إلى إيقاظ نوازع الخير والطهر والجمال التي جاء الإسلام لإشاعتها في الكون وبسطها في العالمين . (ص ٧٩) .

(٤) في الفصل الثالث يقدم المؤلف عددا من النصوص والنماذج الشعرية والنثرية واضعا إياها بين يدي القارئ والدارس ، يختار منها للدراسة والتحليل والتطبيق بالأسلوب الذي يريه موفيا بالغرض .. (ص ٨٣) .

وقد تعدد المؤلف أن تكون نصوصه شاملة بقدر الإمكان لألوان من الفنون والأغراض في جميع العصور .

ولأنها لمحاولة جيدة ، بل هي ضرورية ليس فقط من أجل وضع النصّ المناسب أمام القراء والدارسين والنقاد المعنيين بالأدب الإسلامي ، لكي يمارسوا تذوقهم لها ونقدتهم التطبيقي عليها ، وإنما لأن مكتبتنا الأدبية المعاصرة لا تزال بحاجة إلى مزيد من الجهود الفردية والجماعية من أجل انتقاء وضبط أكبر قدر ممكن من النصوص المنضوية تحت ظل الأدب الإسلامي ، عبر كافة العصور ، وبمختلف الصيغ والأجناس الإبداعية .

واننا لتذكر هنا الكلمات المعبرة التي وصفها بها ديمين كرائنت أستاذ الأدب الإنكليزي المعاصر في جامعة مانجستر حيث يقول « من المؤكد أن كلمة الواقعية ، بما يبدو عليها من استقلال عن أي وصف يتعلق بالمحتوى أو بالنوع ، وما تتصف به من مطاطية جموح ، هي معجزة يشعر كثير من الناس أن بوسعهم الاستغناء عنها » . كما نتذكر العبارة الساخرة التي أطلقها عليها الشاعر الأمريكي المعاصر والاس ستيفنسر (١٨٧٩ - ١٩٥٥) من « أن الواقعية هي إفساد للواقع » !

قد يرجع السبب إلى أن هذا المذهب دون غيره من المذاهب يريد أن يتعامل مع الواقع بكل ما تعنيه الكلمة من معنى ، وبما أن الواقع في المنظور الوضعي ، مسألة نسبية قد تشمل الذات وقد تقتصر على الموضوع ، وقد تمتد لكي تشمل العالم والكون على امتدادهما ، وتضييق لكي تنحصر في عملية نقل فوتوغرافي شيئي لشريحة اجتماعية أو جزء من شريحة ، أو - حتى - لعدد محدود من الناس ، فإن لنا أن نتصور كيف تستحيل أية محاولة تسعى للتنظير للواقعية ، أو تقسر معطياتها الإبداعية على أن تمر في هذا الدرب أو ذاك ، وتلتزم التحرك عند هذه المساحة المحددة أو تلك .

ويزيد الأمر قلقاً وتأرجحاً أن الواقع في

رؤية الفيلسوف هو عينه في رؤية الفنان والأديب : مفهوم غير محدد ، وساحة قد لا تتعدى دائرة ضيقة وقد تمتد لكي تشمل الوجود كله .

وبما أن الفنان أو الأديب يصدر في معظم الأحيان عن رؤية فلسفية ، أو تصور ما ، للكون وللحياة والوجود والإنسان فإن لنا أن نتصور كيف سينعكس ذلك على المعطيات الإبداعية المتعاملة مع الواضح فتكون الواقعية تياراً صاعجاً يتضمن حشوداً من المتناقضات ، أو المتغيرات بعبارة أدق ، بحيث أن أديبين يقف أحدهما في أقصى اليمين - إذا صح التعبير - ويقف الآخر في أقصى اليسار يمكن أن يكونا واقعيين !

ويجب أن نتذكر أن النقد الأدبي في الغرب وذيوله في الشرق ، يمارس نوعاً من الخداع أو الإيهام في اثنتين : أولاهما التعميم الذي يطبقه على المعطيات الأدبية في عصر من العصور فيزعمها على أن تنتمي لمذهب واحد .

وهذا التعميم هو إحدى الثغرات المنهجية في الفكر الغربي يمارسها باتجاه مطلق الحقائق لكي تغطي الحياة وظواهرها وتفسرها من جهة ، ومطّ المذاهب لكي تغطي المعطيات كافة من جهة أخرى .

هذه واحدة ، أما الثانية فهي أن المذاهب غير الواقعية ليست بالضرورة غير واقعية ، بالصيغة الصارمة التي لا تقبل ردّاً

تلقائياً بقوة تيار الحياة وتجاربها ، سيكتشف
في النهاية أن الإسلام قد سبقه إلى إقرار
تلك الواقعية الإنسانية التي يبحث عنها ،
(المقدمة ص ٧) .

ليس هذا فحسب ، بل إن العلم الجاد ،
لا الفلسفات المهزوزة ، يجيء لكي يؤكد
التصور الإسلامي للواقع ، ذلك الذي
يتضمن الروحي والمادي معاً ، ويحتضن
الإنسان بما أنه كائن متفرد .

والمؤلف يشير بأن المستقبل سوف يعزز
هذا التوجه في ميدان الأدب العالمي ، إن
كل الدلائل تشير إلى أن الأدب في العالم
يتجه نحو تلك الواقعية الموضوعية - أو
الإسلامية - التي أضحي العلم الحديث
الآن يؤيدها ، وهي أن الإنسان مادة وروح
معاً ، وأن عنصر الروح يوشك أن يطيح
في تدهوره السريع بحياة الإنسان المادية
نفسها ، إذا لم نتدارك سقوطه وننقذه قبل
فوات الآوان ، (ص ٨) .

(٣) يتضمن الكتاب أبواباً ثلاثة
خصص أولها للنظرية وجعل ثانيها وثالثها ،
في معظم مساحاتها ، ميدانا لتنفيذ
(الواقعية الإسلامية) على عدد من القضايا
والنصوص في الشعر والنثر ، وبذلك
يستكمل الكتاب أسبابه من حيث إنه لا
يقف عند حدود التنظير بل يمارس نقده
التطبيقي فيمنح الواقعية الإسلامية فرصتها
للفعل والاحتكاك .

ولا تحويلاً ، فإذا ما تجاوزنا التنظير المتشنج
وجدنا مذهباً كالرومانسية - مثلاً - أو
السريالية ، واقعياً بمعنى من المعاني لأنه
يتحدث عن تجربة واقعة في الذات أو
اللاوعي أو - حتى - في الأحلام ، ومن
ثم فإن المشكلة إنما هي مشكلة عدم القدرة
على تحديد ما هو الواقعي وما هو غير
الواقعي ، أو بعبارة أكثر تبسيطاً : ما هي
على وجه اليقين المساحة التي
تشمل (الواقعي) بحيث إن تجاوزها ينقلنا
بالضرورة إلى (اللاواقعي) ؟

وهكذا فإن محاولة معرفة الموقف
الإسلامي من (الواقعية) على مستوى
التنظير والتنفيذ ، أو التصور العقدي
والإبداع الأدبي ، يعد أكثر إلحاحاً ، ها
هنا ، من المحاولة مع سائر المذاهب
الأخرى .

(٢) من هنا ، ولأسباب نقدية عديدة
كما نرى ، تأتي أهمية الكتاب الذي بين
أيدينا : (الواقعية الإسلامية في الأدب
والنقد) .

إنه محاولة جادة للإجابة عن اثنتين :
التصور الإسلامي للواقع ، وطبيعة النشاط
الإبداعي المتمخض عنه .

ومنذ اللحظات الأولى نجد أن الواقعية التي
يتبناها الإسلام تتفرد بميزتين : صدقها
وتطابقها مع الإنسان ، وإلى أن يصل
الأدب إلى الواقعية الكاملة التي يسعى إليها

لا بأس من الوقوف قليلاً عند الفصل الأول من الباب الأول لأنه المعنى بطرح القواعد وتحديد المصطلح من منظور إسلامي مقارناً بمعطيات الغربيين ، وهو يجيء تحت عنوان (النظرية الإسلامية في النقد : الواقع والحقيقة والفعل) .

الضربة الأولى في محلها تماماً : حاجتنا الماسة لمصطلح نقدي إسلامي خاص بنا من أجل التحرر من أسر المصطلح الغربي ، هذا المصطلح الذي يبلغ قدراً كبيراً من التعقيد والتشابه والإحراج للناقد عندما يتعامل مع الواقعية بالذات وهو كذلك كثيراً ما يقع في مظنة التعميم ، فإن « فكرة إيجاد مصطلح يستوعب مئات الكتاب والشعراء ويوحد اتجاهاتهم المتباينة ليضعهم جميعاً في سلة واحدة اسمها (المذهب الأدبي) فكرة قسرية في الأصل ، سبق أن حيرت الأدباء والفنانين والنقاد جميعاً في الغرب ، حين وضعوا بداية مصطلح (الكلاسيكية) في القرن السابع عشر من غير أن يستطيعوا (ضبط) كل الكلاسيين تحت قواعدهم الرصينة القاسية » (ص ١١) .

وجل المذاهب التي جاءت بعد الكلاسيكية - على اختلافها - عانت من التعميم القسري ذاته .

ومهما يكن من أمر فإننا حين نتحدث عن (واقعية إسلامية) فلا بد أن نكون على حذر شديد من السقوط في

التعريفات القديمة الجاهزة لكلمة (واقعية) .. » (ص ١٢) .

ومن أجل تجاوز ذلك لابد من محاولة تلمس الخيط الحقيقي الذي يربط بين المصطلح والواقع ، عندما سيتكشف لنا صدق الواقعية الإسلامية وانفساحها واستحقاقها لهذا الاسم دون الواقعيات الأخرى .

فهي على خلاف الواقعيات الوضعية تنطوي على الحقيقي والواقعي معا ، وبهذا تتحطم حواجز المحدود وينفسح المنظور القريب لكي تمتد الرؤية إلى مساحات أوسع بكثير فتجاوز « البصر إلى البصرة ، والمادة إلى الروح ، والعقل إلى ما وراء الطبيعة » (ص ١٥) .

قد تلتقي الواقعية الإسلامية مع الواقعية الاشتراكية - مثلاً - في جوانب متعددة ولكنها تختلف عنها في الجذور ، إنهما تنفصلان عند الأساس الأكثر حسماً ، أقصد الأساس الروحي » (ص ١٥) .

وهكذا فإنه بالإحالة إلى همولية الرؤية الإسلامية للواقع وانحسار سائر الرؤى الأخرى ، يمكن أن يتبين للمرء الفارق النوعي الحاسم بين هذين التمثيلين من الواقعية ، إن على مستوى التصور أو على مستوى التنفيذ الإبداعي ولعله أصبح من السهل علينا الآن التفريق بين كل من الواقع والحقيقة والواقعية الإسلامية ، فالأول ذو

الوضعين وفنونهم .

(٤) يقف المؤلف عند (الشعر)
(والقصة) لكي يحيلهما إلى الواقعية
بمنظوريتها المتباينين هذين ، وبعد تعامله مع
ثلاث من القصائد لكازانتراكيس وروبرت
بيرنز وكوفانثري باتمور ، وبعد مناقشته
لعديد من المسائل المتعلقة بفن القصة
كمعضلة التوفيق بين الصدق والفن ،
وأيهما يسبق الآخر : الواقع أم الفكرة ؟
يصل إلى القول بأنه « إذا كان للقصة أن
تنتقل من الواقع - وهو ما يؤكد
الإسلام - فليس هو الواقع البشري
المفروض من قبل (صفوة ممتازة) أو
(طبقة كادحة) أو الواقع المادي المحسوس
القصير النظر ، وإنما هو الواقع الأرضي
الذي لا ينفصل عن الواقع السماوي
بحقيقته العليا وروحانيته وإعجازه وقدره ،
إنه الواقع الإسلامي الشامل لكل عناصر
الواقع القائم واحتمالاته غير المنظورة أو
المدركة » (ص ٣٣) .

والمؤلف إذ يتحدث في الفقرات الأخيرة
من فصله الأول هذا عن (الالتزام)
باعتباره الأداة التي تصل بين المنظور
العقدي وشبكة الإبداع الأدبي لا ينسى أن
يشير إلى أن « المعادلة المتحققة من لقاء
الاقتناع الإسلامي أو العقيدة الإسلامية
بالذات الإنسانية ستفجر حتماً في شكل
فني جديد وخيال جديد ومسارات فكرية

بعد واحد : الأرض ، والحقيقة ذات بعد
واحد أيضاً يقابل البعد الأول وهو
السماء ، إنها الواقع الميتافيزيقي ، أما
الواقعية الإسلامية فهي الرباط السليم
المتوازن الذي يجمع بين الأرض والسماء ،
بين الطبيعة المحسوسة والطبيعة غير
المحسوسة » (ص ١٧) .

إنه « الواقع المثالي » ولكن ليس بمفهوم
مثالية الفلاسفة التي تعاني من الازدواجية
واستحالات التحقق في الواقع ، والتي
كانت تنبثق في معظم الأحيان كردود أفعال
متطرفة لواقع مترع بالشروخ والتناقضات ،
وإنما هي مثالية الإسلام المتوحدة والقادرة
على التحقق والمرسومة بعناية على عين الله
الذي يعلم من خلق والذي هو بكل شيء
عليم .

والواقعية الإسلامية واقعية حضارية
فاعلة تنطوي على العقل والفعل معاً ،
ويكون هدفها الإنسان المؤمن المتوحد
السعيد فليس ثمة جسدي أو روحي ،
ولكنه التعاشق الذي يتلاءم مع تكوين
الإنسان ومطالبه وضروراته وأشواقه .

وعلى ضوء هذه الرؤية الرحبة الشاملة
للواقعية يمكن أن يستمد النقد الإسلامي
معايره الأكثر مرونة وصدقاً ، ويمكن
للإبداع الأدبي الإسلامي أن يتحرك في
مساحات أوسع بكثير من تلك الجحور
الضيقة التي تحركت في سراديبها آداب

جديدة ، لأن النفوس الإنسانية لا يمكن أن تتشابه ، وما دام أحد طرفي المعادلة مختلفاً في كل مرة فلا بد أن تكون نتيجة التفاعل دائماً مختلفة ، وإن كان الطرف الآخر للمعادلة ثابتاً لا يتغير في كل الأحوال ، (ص ٣٥) .

ثم يخلص إلى القول بأنه لا يمكننا أن نجعل من الواقعية الإسلامية (سلة) نجمع فيها كل (البيض) الذي يبدعه كتابنا وشعراؤنا كما فعل أصحاب المذاهب الغربية بأدبائهم .

إن الخط الفكري الإسلامي سينتظمهم جميعاً بقدر ما ستساعدهم روح الإسلام المتجددة ، وقابليتها الفريدة للتكيف مع العصور المتغيرة ، على تلوين أشكالهم ، وتنويع طرائقهم ، وتجديد هياكلهم الفنية ، (ص ٣٥) .

وبذلك يتم تجاوز (التعميم) التي أسرت معطيات الغربيين الفكرية والإبداعية ، وتجسد الواقعية الإسلامية في حيوية الإسلام نفسه وقدرته على الفعل والتحقق المتجدد ، فرصتها للتعبير فيما لم تبلغ سائر (الواقعيات) النسبية المحدودة الأخرى عشر معشاره .

(٥) ويكاد الفصل الثاني من هذا الباب ، والبابان التاليان بفصولهما الستة تنصب على التعامل مع النصوص ، فتارس نقداً تطبيقياً لا يخلو بين الحين والآخر من

معلم أو مؤشر تنظيري يغني المنظور الإسلامي للأدب عموماً ، وللواقعية على وجه الخصوص .

في (آفاق الواقعية الإسلامية بين الجاهلية والإسلام) يعود المؤلف لكي يناقش مشكلة (المصطلح) ويرفض التصنيفات التاريخية التقليدية لأدبنا تلك التي أخفت حقيقتها الفكرية أو الفنية فجعلت منها « أدباً جاهلياً وإسلامياً وأمويّاً وعباسياً ومملوكياً وعثمانياً وأندلسياً وحديثاً ، تبعاً للعصور أو البلاد التي وجد فيها » (ص ٣٩) .

لقد أساء المتأخرون إلى الأدب - يقول المؤلف - « من خلال هذه العناوين أكثر مما أساء إليه المتقدمون الذين وضعوا له هذه الأسماء بداية ، فبعد أن كان العنوان الأول (أدب العصر الجاهلي) أصبح من بعد (الأدب الجاهلي) وبعد أن كان الثاني (أدب العصر الإسلامي) أصبح من بعد (الأدب الإسلامي) وهكذا .. وربما كان هذا الاختصار خفيف الضرر في العناوين المتبقية ، فلا فرق فكرياً أو فنياً كبيراً أو صغيراً بين أن نقول (أدب العصر الأندلسي) أو (الأدب الأندلسي) مثلاً ، فالأندلس ليست عقيدة أو نظاماً وأدبها لم يكن يحمل فكراً مميزاً يجعل منه اتجاهات متفرداً بين الاتجاهات الفكرية العربية أو الإسلامية ، أما الجاهلية والإسلام

فأمرهما يختلف ، (ص ٣٩ - ٤٠) .

وبعد مناقشة مستفيضة لمصطلح الجاهلية من منظور إسلامي يخلص إلى القول بأننا « لا نجد بأساً في إسقاط الحاجز الزمني تماماً من حسابنا حين نفرق بين أنواع الأدب العربي ، فنطلق اسم (الأدب الجاهلي) على كل أدب خالف روح الإسلام سواء جاء هذا الأدب قبل بعثة محمد ﷺ أو بعدها ، ونطلق اسم (الأدب الإسلامي) على كل ما وافق روح الإسلام من أدب سبق البعثة النبوية أو تلاها .. » (ص ٤٢) .

والمؤلف لا يكتفي بهذا بل يسعى لنحت مصطلحات أخرى مستمدة من الرؤية الإسلامية ذاتها ، فإن « ما يوازي أدبنا الجاهلي لدى الشعوب غير الإسلامية لنا أن نطلق عليه اسم (الأدب التراجعي) بينما نطلق على ما يوازي الأدب الإسلامي اسم (الأدب الإنساني) .. » (ص ٤٢) .

وهو لا ينسى أن يطرح تحفظه بهذا الصدد « إن هذا التقسيم الفكري للأدب ، الذي يلغي التقسيمات الزمانية أو المكانية القديمة ، لا يلغي التقسيمات الفنية ، وإن كان له وجهة نظره الفنية المختلفة في هذه التقسيمات منطلقة من زاوية الإسلام ، ولنا أن نضيف اسم الفصيلة الفنية التي ينتمي إليها النموذج الأدبي بعد الاسم الفكري له

حين تتيلور تلك الفصائل في الدراسات النقدية ، ونجد لنفسها المصطلحات لللائمة لشخصيتها المميزة » (ص ٤٢) .

وانطلاقاً من هذا التجاوز النقدي لحاجز الزمن والمكان يضع المؤلف بين يدي القارئ ما يسميه « الدراسة النموذجية الأولى لشريحة من الشعر العربي دون تمييز بين عصوره ، لنصل من ذلك إلى مشروع منهج حديث في النقد الإسلامي ، يحسن من بعد ، تناوله بالمناقشة والتحليل والتعديل ، حتى يغدو المشروع مذهباً مستوياً ناضجاً قادراً على الارتفاع بشخصيته أمام المذاهب الأدبية أو النقدية الأخرى وممهداً السبل أمام ترسيخ قواعد الواقعية الإسلامية المتطورة » (ص ٤٥) .

والنص الذي يتناوله المؤلف لتنفيذ محاولته إنما هو قصيدة تأبط شراً التي يقول في مطلعها :

يا عيد مالك من شوق ولهاق
ومر طيف على الأهوال طراق
(ص ٤٦ - ٥٧) .

(٦) والبابان الثاني والثالث بفصولهما الستة يتحولان للتعامل مع قضايا ونصوص من العصر الحديث ، فيقف أولهما عند الشعر فيتحدث عن (جدلية الفكر والفن والسامرية الجديدة عند نزار قباني) (ص ١٠ - ١١٩) (ومحمد هاشم

رشيد ومعادلة الخيال والواقع عند الشاعر المسلم) (ص ١٢١ - ١٢٨) .
ويتجه ثانيهما إلى النثر فيتحدث عن (علي الطنطاوي وحركة الحديث الأدبي) (ص ١٣١ - ١٥١) و (القصص الإسلامي : الواقع والحقيقة في مجموعة اللقاء السعيد لمحمد المجلوب) (ص ١٥٣ - ١٦٤) و (أدب الرافعي : العقل والفن والإسلام) (ص ١٦٥ - ١٩٥) .

ولكن المؤلف لم يشأ أن يمارس تحليله وتطبيقاته النقدية قبل أن يناقش (نظرية الشعر الحديث) الذي غطى ولا يزال مساحات واسعة من معطيات الأدب المعاصر ، متحدثاً عن (منهج) أصيل في بناء الشعر ونقده يستمد مقوماته من الواقع الإسلامي بكل أبعاده التصورية والإبداعية ، بمواجهة مناهج ومعطيات التغريب والتقليد التي غزت الحركة الأدبية والنقدية العربية في العقود الأخيرة بخاصة .

وهو يتحدث - كذلك - عن موجات التغريب التي غزت الحركة الشعرية العربية فيرى أن الموجة الرومانسية الأولى التي جاءت على أيدي أولئك الذين انتفعوا بالصورة الرمزية الغربية وباللفظة الرمزية وكذلك الواقعيين على مختلف اتجاهاتهم ، وأصحاب المدرسة الأليوتية الحديثة ، تغفل

أكثر اعتدالاً وانسجاماً مع التاريخ والبيئة والمسافة والحضارة من أصحاب ما سمي بالقصيدة الحديثة « ومن المؤسف أن نجد حتى في النخبة المثقفة من يخلط إلى الآن بين حركة التجديد الشعري المتزنة التي ترسّمت عندنا خطى الشاعر الانجليزي ت . س . اليوت في أواخر النصف الأول من هذا القرن العشرين ، وحركة القصيدة الحديثة التي يتزعمها بل يقوم بها بضعة سوريين ولبنانيين من مؤسسي مجلة (شعر) وعلى رأسهم أدونيس ويوسف الخال وأنسي الحاج » (ص ٧٤) .

وإذا كانت الموجة الأولى قد التزمت التفعيلة واحترمت قواعد اللغة وضرورات البيان إلى حد كبير ، فإن الموجة الثانية قد هدمت كل شيء « من أجل ألا تصل إلى شيء » ، هدمت « الفكر واللغة والخيال والوزن والموسيقى » .

وتفنيد المؤلف « للأدونيسية » ليس كما قد يُظن « دعوة إلى تكبيل اللغة والإبداع الشعري بالقيود والعودة بهما إلى عصور الجاهلية . إن شنود التفرد هدف لن نفتأ ندعو إليه في اللغة والعروض والخيال والفكر . ولكن حين يتحول هذا الشنود إلى انحراف ويتحول الانحراف إلى (ظاهرة) وتغدو هذه الظاهرة دعوة إلى القضاء على كل شيء ، هدم كل شيء ، ثم عدم تحقيق شيء بعد ذلك ، فلا بد

لكل ذي عقل من أن يقول : لا ،
(ص ٧٩ - ٨٠) .

وبعد أن يتعامل - بالمقابل - مع عدد من النصوص الشرعية الإسلامية ، بحثاً عن حدّي (التقليد) و (الشذوذ) ، يخلص إلى القول بأن « الشعر الإسلامي الملتزم بالقاعدة ، والأخذ بالأصالة ، والتطلع نحو التطور انطلاقاً منها ، يتحرك بثقة ، ولكنه ما يزال يتطلع إلى الناقد المسلم الذي يستطيع أن يتفلسف نهائياً من إसार المصطلح الغربي الذي يتحكم بمنهجنا .. إن مجاهدة آثار هذا المصطلح والانحرافات التي تركتها في نفوسنا ، أمر لا يمكن أن يتم مرة واحدة ، ولكن حسبنا أن ندرك وجود هذه الانحرافات وأن نتطلع إلى الخلاص منها والعودة إلى منهج إسلامي نقي له مصطلحاته ومضموناته النابعة من واقعه وحده ، واقع القاعدة الإسلامية في الفكر والفن » (ص ١٠٤) .

ولقد جاء الكتاب الذي بين أيدينا ، بحق ، محاولة جادة ، من بين محاولات قليلة أخرى ، للتحقق بهذه المجاهدة النقدية ، ولتأصيل المنهج الإسلامي على مستوى المصطلح والمضمون .

رابعاً : الدكتور مصطفى عليان : البحث في الجذور

(١) يبدأ عليان تقديمه لكتابه (مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي) بهذه

المقولة « إن التنظير مرحلة تالية لمرحلة سابقة في انتخاب النصوص وتجلية أعماقها ومظاهرها .. » (ص ٧) .

وهذا حق .. والكتاب بفصوله الثلاثة بشكل ولا ريب إضافة قيمة للنقد التطبيقي الإسلامي الذي يمنح التنظير (المادة) التي يشكل بها رؤيته ويعمق بألوانها قسماته وملاحمه .

ومنذ البدء - كذلك - يحدد المؤلف منهجه في العمل ، فلم يكن قصده « الاستيعاب أو الإحاطة والشمول » وإنما غاية المرام طرح محاولة لتأصيل منهج في دراسة الأدب الإسلامي ، عماده الالتصاق بالنصوص والاقتراب من أصول التجارب الأدبية ، بالقراءة المتبصرة بالتصور الإسلامي ، المستنيرة بالرؤية الإسلامية الشاملة التي لا تجزئ معها نظرة متعجلة .. » (ص ٨) .

ومن هنا يكسب الكتاب أهميته بما أنه - كرة أخرى - محاولة جادة في ميدان النقد التطبيقي ، وفي تجذير حركتنا الأدبية في الوقت نفسه .

في (التمهيد) يحذر المؤلف من تجاوز الاحتكام إلى (النص) صوب أحكام مسبقة أو ذاتية ، وهي المظنة التي وقع فيها حشد من الباحثين والأدباء في تاريخنا الأدبي والتي نجىء كتاب عليان (والساريسي من بعده) لكي يرقا عليها ويعيدا الوضع

المقلوب إلى صيغته الصحيحة .

« إن الإسلامية في الأدب - يقول المؤلف - تصور فكري في تعبير أدبي لا يقف عند حدود الاستعانة المباشرة أو غير المباشرة بمعاني القرآن الكريم والحديث النبوي الشريف ، وإنما نلمسها في التميز الذي أراده الإسلام لأدبه وأدبائه في التعبير عن صدى القيم في النفس تعبيراً حيويّاً منبثقاً من التصور الإسلامي ، فهي تتعدى ما يلوح في ظاهر النص إلى ما يجول في داخله من فكر وإحساس وتصور وما يعرف فيه من إحياء بمواقف إسلامية » (ص ١٢) .

وبهذا يوظف النص ، دونما قسر أو إلحاح ، لإغناء مادة الأدب الإسلامي ، ومنح رؤيته النظرية غنى وخصباً .

ثم هو يحذر من اعتماد « نصوص لأدباء غير مسلمين تحمل رؤية فكرية موافقة للإسلام ، وامتلاء شعورياً بالإنسانية وحبا ، لأنها تفتقد الأسس التي يقوّم عليها الأدب الإسلامي .. » (ص ١٣) .

وهو بهذا يعيدنا إلى واحدة من العضلات المرتبطة بحركة الأدب الإسلامي والتي لا يزال الجدل حولها قائماً : إنها العلاقة بين الأديب وعمله . ففي دائرة الإسلامية تكون مفردات سلوك الأديب التزاماً صارماً مرسوماً على عين الله ورسوله ، فليس ثمة مفارقة اختيارية هنا

وهناك .. وأي لم أو خطيئة سيحسب بالضرورة ضد صاحبه ، هذا إذا كان الأديب مسلماً ، أما إذا لم يكن مسلماً ابتداءً ، فكيف نجعل معطيته أو بعضاً منها محسوبة على دائرة الأدب الإسلامي ؟ ونحن نعرف أن الإبداع هو أولاً وقبل كل شيء تعبير عن مآرغ صاحبه ؟ ونكس ! ماذا لو تضمن النص (رؤية) أو (تجربة شعورية) تلتقي ومفردات الإسلامية ؟

وهكذا نجد المؤلف يعود لكي يخفف من وطأة حكمه السابق ويرى أن أعمالاً كهذه « يمكن الانتفاع بها ما دامت في دائرة القوام والإصابة » وثمة ما يستند إليه « فالحكمة ضالة المؤمن يلبقظها أنى وجدها ، ويأتي حديث رسول الله ﷺ حين سمع شعر أمية بن أبي الصلت موضحاً لذلك إذ قال (آمن شعره وكفر قلبه) وقال كذلك وقد أنشده عمرو بن الشريد من شعر أمية (إن كاد يسلم) و (فقد كاد يسلم في شعره) فصفة الإيمان والإسلام مصروفة إلى الشعر لا إلى الشاعر » (ص ١٣ - ١٤) .

والمؤلف يدعو إلى كسر حاجز الزمن والمكان في التعامل النقدي مع النص الإسلامي « ففي حمى التلازم بين الأدب الإسلامي والشخصية الإسلامية يتجاوز هذا الأدب الحدود الزمانية والمكانية التي

الإسلامية أو في شعر الصراع مع الروم في العصر العباسي ، أو في مقاومة النصارى في الأندلس ، أو في أدب الحروب الصليبية ، (ص ١٤) .

(٢) والرجل لا ينسى ، وهو يمهّد لكتابه ، أن يعرض لمسألة الالتزام ، وكيف أن الانتماء الإسلامي يمنح الأديب (وعياً) بتجربته الإبداعية عبر مرحلة التشكيل والصدورة ، فلا يعمل على هواه ، وإنما من خلال الضوابط والمؤشرات التي ألزمه بها هذا الدين .

فلم يكن الإبداع في يوم من الأيام عملاً مجانياً ، واندفاعاً سهلاً في القول والرسم والتشكيل ، إنما تتألق الأعمال الفنية والأدبية بقدر التزامها بالضوابط وتغلبها على إغراءات التبذل والسهولة .

ونحن نلمس هذا المعنى في قول المؤلف بأن « التنازع العاطفي الذي يعمل بثقل ضاغط في مرحلة تكون العمل الأدبي لتوجيه الانفعال الأكثر توتراً نحو السيادة والاستواء في النص ، لم يعد يتلقاه الأديب باستسلام تام ، وفي ظل هيام مطلق من ضوابط الشعور والإدراك ، وإنما أضحي معيّراً بالإيمان والتصور الإسلامي الذي يقوم ويرجحه ويبرره .

ومعنى ذلك أن تجربة الوعي هي الصفة السائدة في هذا الأدب ، يلتزم بها الأديب ولا يكاد يحيد عنها ، لأنه مسؤول مسؤولية

قيده بها مؤرخو الأدب العربي ، لأنه امتداد لا ينتهي وهمول لا يحّد ، فكما نعدّ الأدب الذي قيل في الأندلس إسلامياً إذا جاء ممثلاً للرؤية الإسلامية ، فإننا لا نعدّ الأدب الذي لم يحمل هذه الرؤية إسلامياً ، وإن عاش صاحبه في الجزيرة العربية وفي عصر صدر الإسلام ، (ص ١٤) .

وهو بهذا يرفض التسليم بما قد يتصوره أو يريده البعض : أن شعر الجزيرة العربية في عصر صدر الإسلام لا يمكن إلا أن يكون إسلامياً !

ليس مهما الزمن أو المكان ، ولكنها وحدة المسيرة الناتجة عن وحدة الرؤى والأشواق والقيم والتصورات التي صاغها الإسلام .. إن (العمق المكاني) أو (البعد الزمني) لم يحولا « دون اطراد ذلك على نحو من الجماعية أو الفردية من لدن الدعوة الإسلامية وعبر عصور التاريخ الأدبي المختلفة فالأدب الذي تغنى بالنصر ، أو نال من الأعداء ، أو جادل الديانات الأخرى أو عبر عن الأشواق الذاتية ، ليس فيه تباين في التصور إلا بقدر وضوح الرؤية الإسلامية والامتلاء بها ، إن تياراً إسلامياً واضحاً نجده في أدب العصر الأموي ، وفي أدب الزهد في العصر العباسي وفي الأدب الصوفي الذي جاء تحولاً له ، أما أدب الحرب فينتظمه هذا التيار بجلاء سواء في أدب الفتوح الإسلامية وفي أدب الفرق

دنيية عما يقدم من فكر أو يرشد من سلوك أو يوجه من قيم ، أو فيما يفسر من ظواهر أو يقيم من علاقات بين أشواقه وآماله .. » (ص ١٤ - ١٥) .

ومن أجل ألا يقع القارئ في مظنة الوهم الذي يخيل إليه بأن التزاماً كهذا يقوم على (الوعي) (بالتجربة) قد يجرد العمل الأدبي من جمالياته الخاصة ، ويعرقل تدفقه العفوي ، يسارع المؤلف إلى القول بأن ذلك لن يكون ما دام « التدفق يحمل صفات النبع الذي يصدر عنه ، فاستقرار العقيدة في النفس والامتلاء بها قادر على تشكيل تصوراتها تشكيلاً خاصاً ، فالشئ من معدنه لا يستغرب والتوجيه الإسلامي للأدب والالتزام به محصور بالمحتوى الفكري وما يتعلق به من تصورات وقيم ، ويكاد لا يعدو ذلك إلى الشكل الفني » (ص ١٧) .

ونتساءل : ماذا لو تعداه فعلاً إلى الشكل الفني ؟ خاصة بعد أن بدأ يتضح يوماً بعد يوم هذا الارتباط العضوي الصميم بين المضمون والشكل أو بلغة نقادنا القدماء (المعنى) و (المبنى) (لاحظ مثلاً : البنيوية ، آخر صيحات النقد الغربي المعاصر ، وتأكيدها على الترابط الموغل بين دلالات البنية اللفظية وحتى الصوتية وارتباطاتها الوثيقة بمدلولاتها الاجتماعية والنفسية ..) ، فإنه حتى هنا

لا بد للأديب المسلم من أن يقاوم ، ويجهد ، ويعيد الصياغة مرة تلو المرة من أجل العثور على أكثر الأشكال المناسبة لتصوره المتفرد المتناغمة مع إيقاعه المتميز . فبقدر ما يكون جهد الأديب والفنان ، إن على مستوى المضمون أو الشكل ، وبقدر ما يكون عناؤهما ومقاومتها ، بقدر ما يكون عملهما الإبداعي الملتزم عزيزاً ، فذا ، متألقاً ..

والمؤلف يشير إلى ما فعله الإسلام بأغراض الشعر العربي القديم من توظيف هذه الأغراض (إسلامياً) وجعلها أكثر التزاماً .. فقد حمل شعر الغزوات والنقائض والمدح والثناء والفخر في عصر الرسالة فكراً دعوياً ، إذا فرغ الشعراء المسلمون هذه الأغراض من محتواها الجاهلي لتحفل بالفكر الإسلامي الملتزم بالعقيدة الإسلامية .. » (ص ١٧) .

وبغض النظر عن المستوى الفني للمعطيات الشعرية ، والخلافات النقدية التي تثار حولها ، فإن التحقق بهذه الخطوة نحو التوظيف لتحسب ولا ريب لصالح حركة الأدب الإسلامي .. وعلى الرغم من وحدة المجال الفني في الأنماط القولية بين الجاهلية والإسلام ، إلا أن متغيراً أصاب ثبات القيم التي تدور عليها ، فالشجاعة والبطولة والفتك .. والصدق والإنصاف وما إلى ذلك من ثوابت قيم الفروسية ،

عطفتها الرؤية الإسلامية عطفاً جديداً فأزالتها عن مدارها الأول إلى مدار آخر من التأثير والفاعلية» (ص ١٩) .

وهو يؤكد على الحضور الأدبي والفني الواضح للقرآن الكريم والحديث النبوي الشريف في الأدب الإسلامي الذي « غالب المأثور الجاهلي في التعبير والتصوير فغلبه ، أو حدد وجوده ، ولذلك فإن البعد الاجتماعي للصحراء في اللغة والتعبير انحسر امتداده وذهبت جاذبيته وتضاءل تياره في الأدب بفعل هذين الوردتين العظيمين » (ص ١٩ - ٣٠) .

ثم هو يهتم تمهيده بالتأكيد على ضرورة اعتماد منهج متميز في قراءة هذا الأدب يسعى إلى تمثل التجارب التي بعثه فكرها وروحها ، واستيعاب الأحوال التي أحاطت به .. « أما إذا تناولناه بأذواق غيرنا ، وبروح غريبة عن أجوائه .. وبأحكام مسبقة ومواقف مستعارة ، فلن نرى فيه إلا ما رآه غيرنا ، ولن نصل إلا إلى ما رددته من كان سابقاً لنا » (ص ٢٠) .

(٣) ونستطيع - ومن ثم - أن نعرف الضوابط المنهجية والنقدية التي سيعتمدها المؤلف في كتابة فصول الكتاب الثلاثة والتي تتناول (الجهاد والتنازع العاطفي) و (الفروسية الإسلامية) و (أسلوب الدعوة في نثر الصحابة) .

في الفصل الأول يتحدث المؤلف عن

الفتوحات الإسلامية وانطلاق المجاهدين لتنفيذ كلمة الله في الأرض ، وعند الوداع ، وداع سفر الجهاد الطويل خارج دار الإسلام ، كان على المجاهدين والقاعدين أن يتخطوا لحظات سريعة من تنازع الطباع البشرية في مفارقة الزوجة وترك الأهلين ومباينة الأحبة من الصحب والأهل .

وعلى الرغم من سرعة هذه اللحظات ، إلا أنها ذات مساس صادق بأغوار النفس ونبض الحس ، فانعكست على صفحة الشعر تحمل ذوباً عاطفياً ، وشحنات نفسية دافقة بالهبة ، عامرة بالرجولة والأصالة والصلابة والثبات ، (ص ٢١) .

وهو يتناول بالنقد والتحليل عدداً من النصوص الشعرية لعبد الله بن رواحة والنابغة الجعدي وأمية بن الأسكر ، موعلاً في المضامين ، مقوماً هذه النصوص على المستوى الفني ، مغنياً بهذا وذاك معطيات النقد الأدبي التطبيقي بتعامله المباشر والمتأني مع (النص) ، جاعلاً النص وحده يقول ما عنده دونما قسر أو إلحاف أو تدخل من الخارج .

في الفصل الثاني يواصل الطريق ذاته فيتحدث عن الفروسية هذه المرة ويؤشر على « الفارق المميز للفروسية الإسلامية عن الفروسية الجاهلية » حيث

تكون « الدعوة إلى الله هي المبدأ والمآل الذي يقاتل له الفرسان ، والمجال الذي يصلون فيه » ، وحيث تغدو الفروسية « مظهراً من المظاهر المقيدة بالدين في شمول أهدافه وتعدد غاياته » وهكذا « التصقت بالصدق وإثارة الجماعة المسلمة والتضحية في سبيل الله ، والصبر على ما أصاب الفارس احتساباً عند الله .. » (ص ٥٣ - ٥٤) .

ثم هو يتناول بالنقد والتحليل عدداً من النصوص الشعرية لعروة بن زيد الخيل وعبد الله بن سيرة ونعيم بن مقرن ونافع بن الأسود التميمي ، فيفعل هنا ما فعله في الفصل الأول .

أما الفصل الثالث فيمضي للحديث عن المعطيات النثرية للصحابة (رضي الله عنهم) إذ « كانت الفتوح الإسلامية قد اقتضت أنماطاً متعددة تعرض على الجهاد وتندب الناس إليه ، وتبشر بنصر أو تطلب مدداً ، وتأمر بالصبر والثبات وتدعو إلى الإسلام وتجادل الأمم فيه بالتي هي أحسن ، فجاءت الخطب والرسائل والوصايا وكتب الأمان أوعية تعبيرية لهذه المعاني » (ص ١١٤) .

وهو يحاول أن يستشف في هذه القطع النثرية الخصائص الفنية والمعنوية المشتركة التي تجمعها فيؤشر على ثلاث منها وهي : التركيز الفكري ، الوضوح وبساطة

التركيب ، ثم الإثارة الفنية في التعبير ، ويخلص إلى القول بأن « نثر الصحابة يحمل أبعاداً فنية متنوعة ، جاءت عفوية ، ولكنها مطردة ، واطرادها في أكثر فنون هذا النثر يرفع من درجة السقصد فيها » (ص ١٥١) .

الأمر الذي يدفع ما سبق وإن قاله (طه حسين) في كتابه (من حديث الشعر والنثر) من أن هذا النثر « لم يقصد إلا مجرد الأداء في غير تفتن أو إثارة لجمال فني خاص » .

ويتساءل المرء : أمن الضروري حسابان هذه القطع من النثر الموجه لأغراض عملية : حرية وسياسية وإدارية ، من معطيات أدبنا الإسلامي مهما تكشف فيها من قيم فنية على مستوى الشكل والمضمون ؟

إن الرجل ، بنقده المنصب على هذه النصوص ، يكاد يقنعنا بهذه الضرورة ، ولئن يريد التأكد أن يرجع إلى الفصل المذكور من الكتاب .

خامساً : الدكتور عمر عبد الرحمن الساريسي : التاريخ كرافد للإسلامية

(١) يمثل كتاب (نصوص من أدب عصر الحروب الصليبية : دراسة وتحليل) في توجهه الأساسي ، امتداداً منهجياً لكتاب

عليان (مقدمة في دراسة الأدب الإسلامي) في محاولته الجادة لإغناء هذا الأدب بالمعطيات التاريخية، وبإضافته القيمة للنقد التطبيقي الإسلامي المتعامل مع النصوص.

فإذا كان عليان قد قام بمحاولة لرصد المعطيات في مرحلة البدايات المبكرة، فإن الساريسي يواصل الطريق فيتخذ من عصر الحروب الصليبية المترع بالمجابهة والتحدى، نقطة أخرى للرصد.

وبذلك يفتح الطريق أمام الدارسين الإسلاميين: نقادا وباحثين لمواصلة العمل وفق المنهج نفسه ورصد مساحات أخرى من تاريخنا الأدبي، ممتدة في الزمن والمكان، من أجل أن تكون حصيلة هذا كله إغناء لحركة الأدب الإسلامي المعاصر وتأصيلا لها، وإضاءة قد تجنبها مزلق الارتجال ومخاطر التعويم الذي لا يجد فرصته لمد جذوره في الأرضي.

يشير الرجل في مقدمة كتابه إلى أن الأدب الإسلامي لم يتم الوقوف عليه والتعرف إليه، ولا يجزىء من ذلك ما يتفقه طلبة الجامعات في بلادنا من دراسة لأدب عصر صدر الإسلام في مدة لاتزيد على الفصل الدراسي الواحد، وقد تقل عنه (ص ٥).

فالمسألة ليست مسألة عصر دون عصر لكي يحجم أدب الإسلام في حدود زمنية

أو مكانية محددة. ذلك أننا نجد في كل عصر من عصور الإسلام أمثلة بينة للوضوح على الأدب الجاد الذي يستشعر مسؤوليته التاريخية في حمل هموم الأمة.. (ص ٥)، أي أننا نجد أدبا إسلاميا يبدأ منذ لحظات الدعوة الأولى ويمتد لكي يغطي رحلة الأربعة عشر قرنا من عمر الإسلام ويوغل لكي يجتاز بوابة القرن الجديد وهو أكثر قدرة على العطاء.

وهكذا يجيء كتاب الساريسي محاولة لمد المساحة، وتوسيع الآفاق بوضع اليد على منجم زاخر بالعطاء في عصر فحسب من عصور الإسلام وهو عصر الحروب الصليبية.

(٢) ومنذ البدء يؤشر المؤلف على الملاح الأساسية للمنهج الذي اعتمده، والنتائج التي توصل إليها. إنه - مثلاً - يرفض التقسيم السياسي التقليدي الذي اعتاد الدارسون الأخذ به في دراسة أدب هذا العصر، بل أدب عصور أخرى سابقة ولاحقة، ويستبدله بمحاولة ملاحظة البعد الاجتماعي في الأدب وتجاوبه مع الحياة.. وهو يدفع التهمة التي كثيرا ما رمي بها هذا الأدب من أنه عني بالصنعة اللفظية والبديعية عناية ظن معها أنها ذهبت بالمعنى وبالمستوى الفني معاً ويجد، على العكس من ذلك، مجموعة من عناصر الالتزام

والإجادة في الفن ، ومن الصدق والواقعية في الفكر ما يستحق القراءة الجادة للكشف عن معالم هذا الفكر الملتزم بهوم الأمة .

وهو يؤكد المرة تلو المرة ، عبر بحثه ، تلك العلاقة الحميمة بين أدب البيئة هذا وبين الفكر الإسلامي ، ثم هو فضلاً عن هذا وذاك ، يضع يده على واحدة من الميزات الأساسية (لشاعر) هذه المرحلة وهي أنه لم يكن شاعراً تسجيلياً فقط ، بل إنه اضطلع بدور الرائد الذي يملك حساً استكشافياً منحه القدرة لاستطلاع آفاق المستقبل والإرهاص باحتلالاته القادمة .

وقبل أن يدلف المؤلف إلى الباب الأول من بحثه يضع مقدمة أخرى (في تاريخ الحروب الصليبية) يعرف بها ، ويتحدث عن بواعثها ، ثم هو يتبع في تقسيمها إلى مراحل صبغة جديدة ، كان قد سبقه إليها الباحث الإسلامي الأستاذ أنور الجندي في كتابه (نحو منهج إسلامي متكامل) وهي صبغة ترفض التقسيم التقليدي المتعارف عليه والذي يقوم على متابعة الحركة من خلال الحملات الصليبية التي كانت أوروبا تقذف بها عالم الإسلام بين الحين والحين ، حتى بلغت الثمانية عدداً ، وتأخذ - بدلاً من ذلك - بفكرة التقسيم إلى ثلاث مراحل أساسية والتي تنبثق من طبيعة الفعل الإسلامي نفسه إزاء التحدي الصليبي « وتسائر الناحية النفسية التي كان عليها

المسلمون في معالجة هذا الخطر الداهم » كما يقول المؤلف (ص ١٥) .

فالمرحلة الأولى هي مرحلة (ظفر الأفرنج أو مرحلة الغزو والاحتلال الصليبي) والتي استغرقت نحواً من خمسين عاماً (٤٩٢ - ٥٣٩ هـ ، ١٠٩٨ - ١١٤٤ م) ، والمرحلة الثانية هي (مرحلة الجهاد والمقاومة والتحرير) وقد دامت أكثر من أربعين عاماً (الثبات والتطهير) والتي استمرت حتى نهاية الغزو الصليبي عام (٦٩٢ هـ ، ١٢٩٤ م) .

ولا يستطيع المرء أن يسلم بسهولة بهذا التقسيم ، لأن مرحلة الجهاد والمقاومة والتحرير لم تبدأ عام ٥٣٩ هـ وإنما بدأت مع فجر الغزو الصليبي حيث أخذ ولاية السلاجقة في الموصل (٤٨٩ - ٥٢١ هـ) على عاتقهم ، وبخاصة كربوقا وجكرمش والبرسقى ، كبر مهمة التحرير وقيادة حركة الجهاد وقد تحولت هذه القيادة حيناً من الدهر (٥١٣ - ٥١٨ هـ) إلى أسرة تركية مسلمة في ديار بكر ، شمالي الجزيرة الفراتية ، تدعى الأراتقة ، تلك التي برز منها قادة لعبوا دوراً حاسماً في حركة المقاومة والتحرير وبخاصة ايلغازي بن ارتق وبلك بن بهرام بن ارتق . وشهدت معارك انطاكية (٤٩١ هـ ، ١٠٩٨ م) وحران (٤٩٧ هـ ، ١١٠٣ م) وفلسطين (٥٠٦ هـ ، ١١١٣ م)

فها نحن نلتقي بأسماء هؤلاء الشعراء والكتاب الذين غطوا عصر الحروب الصليبية بتتاجهم ، وجابهوا العدوان وحكوا عنه بالكلمة المؤثرة الفاعلة : الأبيوري ، ابن القيسراني ، العماد الأصفهاني ، ابن هبة الله الدمشقي ، ابن الجوزي ، عز الدين بن الأثير ، النابلسي ، ابن معمر ، ضياء الدين بن الأثير ، القاضي الفاضل ، محيي الدين القرشي ، ابن مطروح ، جمال الدين الكناني ، ابن الجاور ، الشهاب محمود ، البهاء زهير ، سبط بن الجوزي ، العز بن عبد السلام ...

لقد كان هؤلاء جميعا ، وغيرهم كثيرون ، إذا استخدمنا عبارات المؤلف « هم ضمير الأمة الحي في حالتها الشدة والرخاء .

لذلك فإنك تجدهم يألمون أشد الألم حينما يبصرون بما بين أخوة الدين من خلاف فيستصرخونهم لاستشعار حمل رسالة الدعوة إلى الله لقتال الأعداء الطامعين ، وتجدهم كذلك محرضين على تحرير ما لم يحرر بعد من بلاد الله ، وتجدهم ، وقد كادت نفوسهم تزهر ، حينما عاد الأعداء إلى بيت الله في القدس الشريف ، أما حينما أخرج الطغاة تماما من البلاد فإن أصوات هؤلاء الشعراء تعلو وتعلو حتى نكاد نسمعها نحن الآن من وراء القرون والآماد ، (ص ١١٢) .

وساحة الدم (٥١٣ هـ ، ١١١٩ م) وسروج (٥١٦ هـ - ١١٢٢ م) وقلعة كركر (٥١٧ هـ ، ١١٢٣ م) ومنبج (٥١٨ هـ ، ١١٢٤ م) وحلب (٥١٨ هـ ، ١١٢٤ م) .. إلى آخره .. لقاءات حاسمة كانت بمثابة نقاط الانطلاق لحركة المقاومة والجهاد التي تولاهما من بعد آل زنكي (عماد الدين وابنه نور الدين محمود) ثم الأيوبيون فالمماليك .

(٣) ومهما يكن من أمر فإن المؤلف يجعل الباب الأول بفصوله الثلاثة ميدانا للحديث عن دور الأدب عبر هذه المراحل ، وهو يلجأ في كل مرحلة إلى تحليل عدد من النصوص الشعرية والنثرية من الناحيتين التاريخية والفنية على اعتبار أن التعامل مع النص هو « أسهل السبل وأصوبها في دراسة الحياة الأدبية لعصر من العصور » (ص ٢٣) .

والرجل لا يكاد يترك نصا من النصوص قبل أن يقلبه على وجوهه كافة من أجل تبين قيمته التاريخية والفنية على السواء .

وعبر فصول الكتاب الثلاثة يلتقي المرء بمشهد طيب من النصوص الشعرية والنثرية يعد اكتشافها ووضع اليد عليها ، بمحد ذاته ، كسبا لثراث الأدب الإسلامي ، ثم يجيء تحليلها ونقدها لكي يضيفا كسبا آخر للمعطيات النقدية لهذا الأدب .

يعود المؤلف في الباب الثاني لكي يقف وقفة طويلة متأنية عند (المقومات الفنية لأدب عصر الحروب الصليبية) (ص ١٢٩ - ١٤٨) في محاولة للرد على واحدة من الشبهات التي كادت لكثرة الترداد أن تصبح بديهية من البدييات تلك هي أن الأدب في العصور العباسية المتأخرة ، ومنها العصر الذي ندرسه نُعت « بأنه تَخَلَّى عن الإبداع والتجديد في المعاني وغاص في بهارج كثيرة من المحسنات اللفظية والصنعة البديعية حتى أصبح حرباً أن يطلق عليه أدب عصر الانحطاط أو أدب الانحطاط » (ص ١٢٩) .

وهذه المقولة تذكرنا ، على مستوى التاريخ الحضاري ، بتلك التي تداولتها الألسن من أن عالم الإسلام دخل بعد الغزو المغولي فيما يمكن تسميته بنكسة حضارية أو فيما سمي فعلاً بعصر الظلمة ، دوغما التفات ، حتي ولو كان عابراً ، إلى مساحات واسعة من جغرافية الإسلام ، كمصر والمغرب وحتى الشام نفسها التي لحقها الغزو المغولي ، كادت في تلك المرحلة بالذات أن تبلغ مرتبة حضارياً صعباً حيث تألقت على كافة المستويات بدءاً من نظم الإدارة والسياسة وانتهاء بالمعطيات التأليفية المتميزة تلك التي قدمها الفقهاء والمؤرخون والكتاب الموسوعيون الذين لمعت أسماءهم في هذه المرحلة : ابن خلدون ، والعمرى ، والنويرى ، والسخاوى ، والقلقشندي ،

والسبكي ، والسيوطي ، والمقرئى ، وابن تغري بردي ، وابن تيمية ، وابن القيم ، وأبو الفداء ، والجزري .. وعشرات بل مئات غيرهم .

مهما يكن من أمر فإن المؤلف لا ينكر أن يكون أدب المرحلة قد نما فعلاً ، في بعض مساحاته ، نحو التكلف البديعي والتأكيد على الجماليات الزخرفية ، لكن هذا يجب ألا يحجب الجانب الآخر من المعطيات المتميزة بصدق التجربة ، وحرارة التعبير ، وجدية المواضيع التي تتعامل معها الكلمة الشاعرة أو المنشورة .

إن شعراء هذا العصر قد حافظوا في الأعم الأغلب على مناهج الشعر العربي ونظام القصيدة التقليدية ، كما حافظوا على لغة الشعر « لتظل سليمة نقية بما شاب حياة الناس من شعراء العامية .. ومن الدخيل من اللغات الكثيرة .. » (ص ١٣٢) .

(٤) وعموماً ، ومن أجل اتخاذ موقف علمي يلجأ المؤلف إلى تقسيم شعر القوم إلى قسمين « الأول يتصل بالنوازع النفسية الفردية الخاصة من غزل ومطامحات أخوية وافاكية أدبية وتمريعات شعرية على الأوزان المختلفة وعلى الألفاظ والألعاب اللغوية .

والثاني ما يمكن أن نسميه شعر البيئة ونعني بها البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية التي أحاطت بالمسلمين في مصر

وبلاد الشام في القرنين السادس والسابع الهجريين ، عصر الحروب الصليبية وغزو التتار ، (ص ١٣٣) .

ويمضي الرجل إلى القول بأن « الصنعة التي أغرم بها شعراء هذا العصر واشتط بعضهم في نشداتها لم تشمل ، فيما يبدو للباحث ، إلا إشعار القسم الأول من هذين القسمين .

أما القسم الثاني فلقد كان الشاعر فيه ، مضطراً أو مختاراً ، يعيش تجاربه اليومية فيشترك فيما يشترك فيه أهله ، من الحزن والأسى على ما حلّ بمقدساتهم من الإهانة أو الاستتال ومن الحضي على الجهاد ودفع المعتدين ، ومن إظهار معالم أفراح النفس حين تجتمع الجهود المؤمنة الصادقة بين القادة والعامّة فيهبى لهم الله النصر على أعداء الله والأمة والتراث .

ومن يعايش آلام الأمة ويشهد تحقق آمالها ، أو يرسمها ويدعو للوصول إليها ، لا يضيع وقته في مظاهر صنعة هي أقرب إلى التكلف والتمحك ، (ص ١٣٣ - ١٣٤) .

ثم هو يخلص إلى النتيجة التالية : « إن هذين القسمين يمكن أن نجد فيهما تطبيقاً لما اصطلاح على تسميته في عصرنا باتجاه الفن للفن واتجاه الفن للواقع والحياة .

وهذا التباين قد يلّمسه الباحث ليس على مستوى شعراء العصر فحسب ،

ولكن على مستوى الشاعر وحده أيضاً ... وهذا أمر لا يستطيع ضرب الأمثلة عليه لأنها ستشمل حينئذ على الدواوين وأجزائها ، (ص ١٣٤) . وما يقال عن الشعر يمكن أن يقال عن النثر الفني .

(انظر ص ١٤٠ - ١٤٨) .

(٥) أما في الباب الثالث والأخير فإن المؤلف ، بعد إذ أشيع المقومات الفنية لأدب العصر بحثاً وتمحيصاً ، يتحول للحديث عن مقوماته الموضوعية .

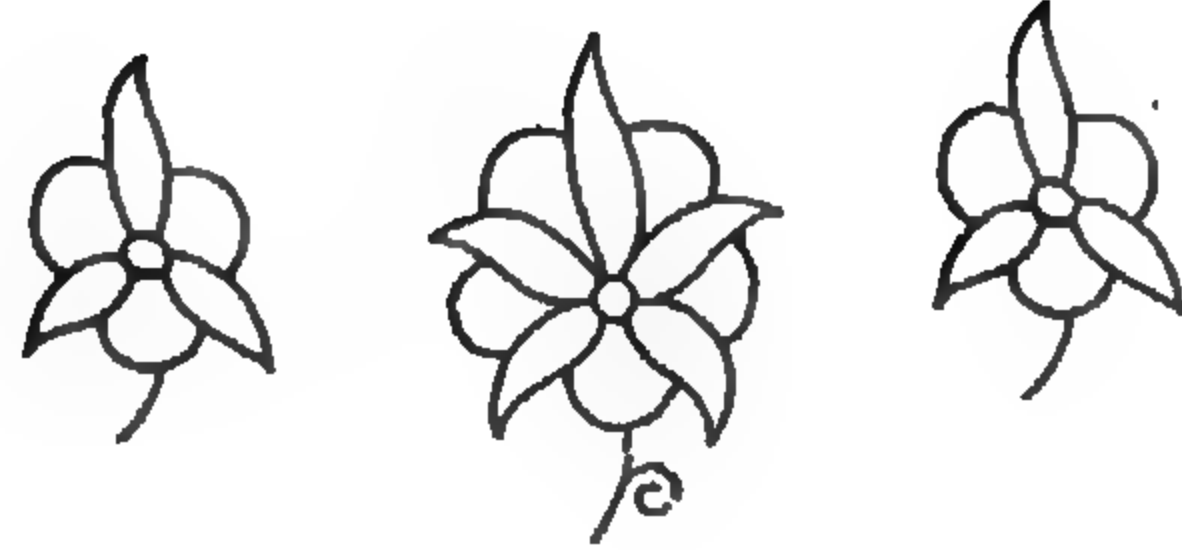
وأهم ما في هذا الباب بسطه للموضوعات الجديدة التي تعامل معها أدب هذا العصر شعراً ونثراً : كالحرب والجهاد ، والتاريخ والجغرافيا ، والمجتمع والسياسة ، والقصة والرحلات والتراث .. وهي موضوعات يمكن أن نرى فيها كما يقول المؤلف « آفاقاً أوسع - من حدود الأدب الغنائي الخالص - وأبعاداً أعمق من النطاق الفردي .

إنها تحمل هموم الأمة وآمالها ، وترجم واقع الأمة بكل ما فيه من أنياض الحس والوجدان ، كما أنها توحى بالصورة المرجو أن يكون عليه مستقبلها .

إنها يمكن أن نطلق عليها ، باختصار ، أدب البيئة ، وذلك يشمل البيئة الاجتماعية والزمانية والمكانية والثقافية ، (ص ١٦٤) .

وَيَتَسَاءَلُ الْمُؤَلِّفُ فِي نَهَايَةِ الْمَطَافِ : هَلْ
إِنْ مَوْضُوعَاتُ أَدَبِ الْعَصْرِ هَذَا تَجْعَلُهُ أَدَبًا
مُلْتَزِمًا بِالْمَنْظُورِ الْإِسْلَامِيِّ الَّذِي يَسْتَهْدَفُ
التَّعْبِيرَ عَنِ الْكُونِ وَالْحَيَاةِ وَالْإِنْسَانِ مِنْ
خِلَالِ التَّصَوُّرِ الْإِسْلَامِيِّ ؟

وَمِنْ أَجْلِ الْإِجَابَةِ عَلَى ذَلِكَ يَذْكُرُ
الْقَارِئُ بِالنُّصُوصِ الَّتِي سَبَقَ وَأَنْ تَعَامَلَ
مَعَهَا الْمُؤَلِّفُ عِبْرَ الْكِتَابِ كُلِّهِ ، ثُمَّ هُوَ لَا
يَكْتَفِي بِذَلِكَ ، بَلْ يُخَضِّعُ لِلنَّقْدِ عِدَّةً أُخْرَى
مِنَ النُّصُوصِ مِنْ أَجْلِ تَأْكِيدِ مَصْدَاقِيَةِ هَذَا
الْإِلْتِزَامِ .

بسم الله الرحمن الرحيم

المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية

بالقاهرة في الفترة من ٧ - ١٠ أغسطس ١٩٩٣ م

دعوة لتقديم البحوث

يسر المعهد العالمي للفكر الإسلامي أن يدعو المشتغلين بتعليم وممارسة الخدمة الاجتماعية والعلوم المرتبطة بها بالتعاون مع الجمعية العربية للتربية الإسلامية في الوطن العربي للمشاركة ببحوثهم في المؤتمر الثاني للتوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية (وهو مؤتمر علمي محكم) وموضوعه :

[[ميادين ومجالات الخدمة الاجتماعية بنظرة إسلامية]]

ويتضمن المحاور الآتية :

- ١ - التنمية الاجتماعية وتنمية المجتمع المحلي .
 - ٢ - الرعاية الاجتماعية في مختلف مراحل العمر (الأسرة ، الطفولة ، الشباب ، المسنون) .
 - ٣ - الخدمة الاجتماعية في المجالات التالية (الخدمة الاجتماعية الطبية ، المدرسية ، العمالية ، الشرطة والقوات المسلحة)
 - ٤ - الخدمة الاجتماعية مع الفئات الخاصة في مجال الانحراف (المعاقين ، الموهوبين ، الأحداث ، المسجونين) .
 - ٥ - الخدمة الاجتماعية في مجال الإغاثة والدعوة .
- كما تقبل أيضا البحوث التي تتناول القضايا العامة للتوجيه الإسلامي للخدمة الاجتماعية ترسل البحوث مكتوبة على الآلة الكاتبة قبل ١٩٩٣/٥/١ م . على أحد العناوين التالية :

١ - مكتب معهد الفكر الإسلامي بالقاهرة : ٢٦ (ب)

شارع الجزيرة الوسطى بالزمالك تليفون وفاكس ٣٤٠٩٥٢٠ .

٢ - مكتب الرياض : ص.ب ٢٥٧٥٩ الرياض ١١٤٧١ المملكة

العربية السعودية .

وسيتم عرض البحوث على لجان التحكيم العلمي وإبلاغ قرارات التحكيم

للباحثين بإذن الله تعالى في ١٩٩٣/٦/١ م

والله ولي التوفيق .

(*)

نجوم كنز إسلامي للمرأة

د. جمال الدين عطية

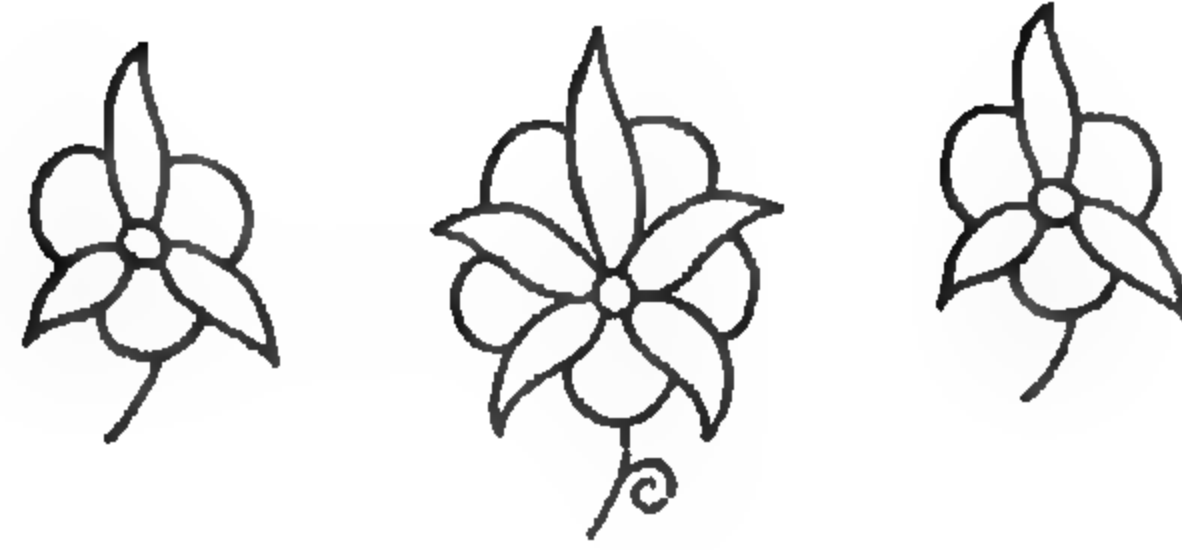
١١١٦١ - الطمث	١ - المرأة الإنسان
١١١٦٢ - النفاس	٢ - المرأة في الأسرة
١١١٦٣ - الأمراض التناسلية	٣ - المرأة في المجتمع
١١١٦٤ - أمراض الثدي	١ - المرأة الإنسان
١١١٦٥ - أمراض الرحم	١١ - طبيعة المرأة
١١٢ - طبيعتها النفسية	١١١ - طبيعتها الجسمية
١١٢١ - علم نفس المرأة	١١١١ - الفسيولوجي
١١٢٢ - مراحل النمو	١١١٢ - التشريح
١١٢٣ - الأمراض النفسية والعقلية	١١١٣ - مراحل النمو
١١٢٣١ - الإدمان	١١١٣١ - البلوغ
١١٣ - المؤثرات على طبيعة المرأة	١١١٣٢ - المراهقة
١١٤ - الخنثة ، وتحولات الجنس	١١١٣٣ - سن اليأس
١٢ - مجالات المساواة والعدالة بين
الرجل والمرأة	١١١٤ - الوفيات
١٢١ - مجالات المساواة	١١١٥ - الأعمار
١٢١١ - التكليف	١١١٦ - أمراض النساء

- ١٢٢ - مجالات العدالة
- ١٢٢١ - الحقوق والواجبات
- ١٣ - تطبيقات عملية
- ١٣١ - العبادات
- ١٣١١ - إمامة المرأة في الصلاة
- ١٣٢ - العلم
- ١٣٢١ - التعلم والتعليم والتربية
- ١٣٢٢ - حكمه
- ١٣٢٣ - وحدة البرامج أو إصلاحها (التعليم النوعي)
- ١٣٢٤ - محور الأمية
- ١٣٢٥ - التعليم مدى الحياة : تعليم الكبار .
- ١٣٢٦ - الجامعة المفتوحة ، والتلفاز التعليمي
- ١٣٣ - الإبداع
- ١٣٣١ - المرأة والآداب
- ١٣٣٢ - المرأة والفنون الجميلة
- ١٣٣٢١ - عمل المرأة كنموذج للرسم والنحات
- ١٣٣٢٢ - المرأة في المسرح
- ١٣٣٢٣ - غناء المرأة
- ١٣٣٢٤ - رقص المرأة
- ١٣٣٢٥ - الرقص الفردي
- ١٣٣٢٦ - الرقص الزوجي
- ١٣٣٢٧ - الرقص الجماعي (الشعبي)
- ١٣٣٣ - المرأة والفنون التطبيقية
- ٢ - المرأة في الأسرة
- ٢١ - الأسرة نواة المجتمع
- ٢١١ - بدائل الزواج
- ٢١١١ - الشيوعية الجنسية
- ٢١١١١ - البغاء
- ٢١١١٢ - الانحرافات الجنسية
- ٢١١٢١ - السحاق
- ٢١١٢٢ - الاستمناء
- ٢١١٢٣ - الاغتصاب
- ٢١٢ - علم نفس الجنس
- ٢١٣ - أنواع الأسرة
- ٢١٣١ - الأسرة الموسعة
- ٢١٣٢ - الأسرة النووية
- ٢٢ - الزواج
- ٢٢١ - أنواع الزواج
- ٢٢٢ - المحارم
- ٢٢٢١ - التحريم المؤبد
- ٢٢٢٢ - التحريم المؤقت
- ٢٢٢٣ - الخطبة
- ٢٢٣١ - العلاقات بين الخطيبين
- ٢٢٣٢ - الهدايا
- ٢٢٣٣ - فسخ الخطبة
- ٢٢٤ - عقد الزواج
- ٢٢٤١ - أركانه
- ٢٢٤٢ - إعلانه والاحتفال به
- ٢٢٥ - حقوق الزوجية والتزاماتها
- ٢٢٥١ - حقوق الزوجة
- ٢٢٥١١ - الحقوق المالية
- ٢٢٥١١١ - النفقة
- ٢٢٥١١٢ - الاستقلال المالي والاحتفاظ به (عدم دمج الثروة)
- ٢٢٥١٢ - الحقوق الجنسية

الطفل	٢٢٥١٢١ - مقومات الجماع
٢٣٣٢ - حقوق الأم تجاه الأطفال	٢٢٥١٢٢ - الاكتفاء الجنسي
٢٤ - النسب	٢٢٥١٣ - الحقوق الاجتماعية
٢٤١ - التبنى	٢٢٥١٣١ - الاستقلال الشخصي والاحتفاظ باسمها
٢٥ - القرابة	٢٢٥١٣٢ - صلة الزوجة بأقاربها
٢٦ - الميراث	٢٢٥١٣٣ - حق الزوجة في العمل
٢٧ - الطلاق	٢٢٥١٣٤ - العلاقات الاجتماعية
٢٧١ - أسباب الطلاق	٢٢٥١٤ - العلاقات الإنسانية الشخصية بين الزوجين
٢٧٢ - أنواع الطلاق	٢٢٥٢ - التزامات الزوجة
٢٧٣ - آثار الطلاق	٢٢٦ - الصراع والمشاكل في الأسرة
٢٧٣١ - النفقة ، والمتعة ، والمساعدة الاجتماعية	٢٣ - الحمل والولادة والأمومة
٢٧٣٢ - حضانة الأطفال ، ومشاكل أطفال المطلقين	٢٣١ - الحمل
٣ - المرأة في المجتمع	٢٣١١ - الحيض
٣١ - القيم والأخلاق الاجتماعية المتعلقة بالمرأة	٢٣١٢ - تنظيم الحمل
٣١١ - تعداد القيم والأخلاق	٢٣١٣ - موانع الحمل
٣١٢ - انتهاكات القيم والأخلاق	٢٣١٤ - الإجهاض
٣١٢١ - لعبة الجنس في تصرفات المرأة الاجتماعية	٢٣١٥ - التلقيح الصناعي
٣١٢٢ - استغلال المرأة كموضوع جنسي	٢٣٢ - الولادة
٣١٢٢١ - المرأة في الإعلان .	٢٣٢١ - النفاس
٣١٢٢٢ - المرأة في التمثيل	٢٣٢٢ - الرضاعة
٣١٢٢٣ - المرأة في الأدب	٢٣٣ - الأمومة
٣١٢٢٤ - المرأة عارضة أزياء	٢٣٣١ - التزامات الأم تجاه الأطفال
٣١٢٢٥ - المرأة في مسابقات الجمال	٢٣٣١١ - رعاية الطفل
٣٢ - العادات والتقاليد المتعلقة بالمرأة	٢٣٣١٢ - تربية الطفل
	٢٣٣١٣ - حسن معاملة الطفل
	٢٣٣١٤ - الحاصلات ، والمريبات
	٢٣٣١٥ - دور حضانة الطفل ، ومركز رعاية

- ٣٣ - الحياة الاجتماعية المرأة
- ٣٣١ - الظروف الاجتماعية للمرأة
- ٣٣٢ - ملابس المرأة وزينتها
- ٣٣٣ - الاغتراب الاجتماعي للمرأة
- ٣٣٤ - المرأة والرياضة : الأندية ، الحفلات الرياضية
- ٣٣٥ - المرأة والترويج عن النفس
- ٣٤ - المرأة والعمل
- ٣٤١ - مبدأ عمل المرأة
- ٣٤٢ - نوع العمل المناسب للمرأة
- ٣٤٢١ - التدريس
- ٣٤٢٢ - الطب
- ٣٤٢٣ - التمريض
- ٣٤٢٤ - الزراعة
- ٣٤٢٥ - الصناعة
- ٣٤٢٦ - التجارة : العمل التجاري الحر ، العمل في المحلات التجارية
- ٣٤٢٧ - الوظائف : السكرتارية ، الترجمة
- ٣٤٢٨ - القضاء
- ٣٤٢٩ - الشرطة
- ٣٤٣ - التمييز بسبب الجنس في مجال العمل
- ٣٤٣١ - نوع العمل
- ٣٤٣٢ - العمل الشاق
- ٣٤٣٣ - العمل لبعض الوقت
- ٣٤٣٤ - الأجر
- ٣٤٣٥ - الأجازات
- ٣٤٣٦ - الترقيات والعلاوات
- ٣٤٣٧ - الاستغلال الجنسي
- ٣٤٤ - أمن المرأة العاملة وراحته
- ٣٤٤١ - التأمينات الاجتماعية
- ٣٤٤٢ - رياض الأطفال ، الأجهزة المنزلية ، الخدم
- ٣٥ - المرأة في القانون
- ٣٥١ - وضع المرأة في الدستور
- ٣٥٢ - التمييز بسبب الجنس في غير مجال العمل
- ٣٥٢١ - الجريمة
- ٣٥٢٢ - العقوبة
- ٣٥٣ - تعديل القانون لصالح المرأة أو ضدها
- ٣٦ - المرأة والسياسة
- ٣٦١ - أثر السياسة في حصول المرأة على حقوقها
- ٣٦٢ - اشتغال المرأة بالسياسة
- ٣٦٢١ - اهتمام المرأة بالسياسة
- ٣٦٢٢ - حق المرأة في الانتخاب
- ٣٦٢٣ - عضوية المرأة المجالس
- ٣٦٢٤ - تولي المرأة الوزارة
- ٣٦٢٥ - تولي المرأة الرئاسة (الإمارة العامة)
- ٣٦٢ - الحركات النسائية
- ٣٦٣١ - الحركات النسائية السياسية
- ٣٦٣١١ - الحركات النسائية المطالبة بحقوق المرأة
- ٣٦٣٢ - الحركات النسائية الاجتماعية والخيرية
- ٣٦٣٢١ - الحركات النسائية لجماعة المرأة : العناية بالفتيات ، معارضة الاغتصاب
- ٣٦٣٣ - الحركات النسائية الدينية
- ٣٦٣٣١ - الحركات النسائية اليهودية

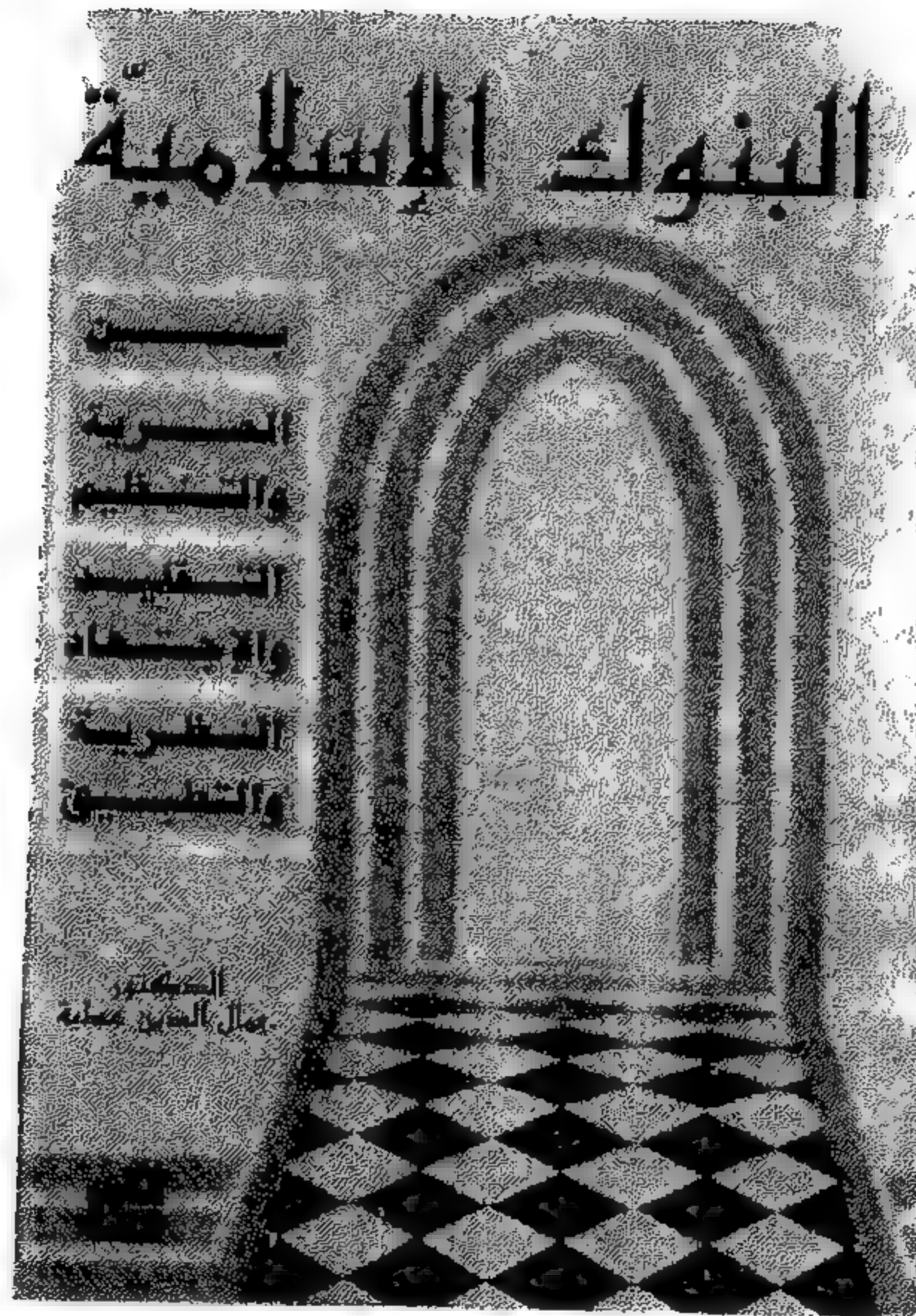
- ٣٦٣٣٢ - الحركات النسائية المسيحية
 ٣٦٣٣٣ - الحركات النسائية الإسلامية
 ٣٦٤ - الحركات ضد المرأة
 ٣٧ - المرأة، والقتال
- ٣٧١ - تجنيد المرأة
 ٣٧١١ - المرأة والحركات التحريرية والثورية
 ٣٧٢ - المرأة والتمريض في الحرب (والأعمال
 المدنية الأخرى)

البنوك الإسلامية

بين الحرية والتنظيم - التقليد والاجتهاد
النظرية والتطبيق

د. جمال الدين عطية

- البنوك الإسلامية واقعاً وجد ليبقى ، فالقضية الآن ترشيدها وتوجيهها .

- إن نجاح البنوك الإسلامية بداية للتحرر من النظام الربوى الذى هو أحد أعمدة النظام الاقتصادى الرأسمالى ومن ثم كان الاهتمام الغربى بهذا الوليد الذى يحمل بين يديه عناصر نظام اقتصادى عالمى جديد .

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت

(*)
قائمة بـبـيـوجـرافـية
فـي عـلـم النـفـس الإـسـلامـي

(**) إـعـدـاد : أ. لؤى عبد السلام
مراجعة : أ. صابر الكيلاني (٠)

م	رقم التصنيف ، الموضوع	بيانات المراجع
١	١٥٠ - / علم نفس عام	حسن الشرقاوى ، نحو علم نفس إسلامي . الإسكندرية ، الهيئة المصرية العامة للكتاب ، ١٩٨١ م .
٢	١٥٠ - / علم نفس عام	حسن الشرقاوى ، نحو علم نفس إسلامي ، الوعى العربى ، يناير ١٩٧٧ م ، ص ٤١ .
٣	١٥٠ - / علم نفس عام	إبراهيم سرسيق ، النفس الإنسانية . فى القرآن الكريم ، الرياض ، تهامة ، ١٩٨١ م .
٤	١٥٠ - / علم نفس عام	على زيور ، التجربة الثالثة للذات العربية مع الذات العالمية للفلسفة : دار الأندلس للنشر ، ١٩٨٤ .
٥	١٥٠ - / علم نفس عام	أنور الجندى تحفظات على مفاهيم النفس والأخلاق والاجتماع ، ملتقى الفكر الإسلامى العشرين ، ١٩٨٦ م ، الجزائر .

- ٦ - ١٥٠ / علم نفس عام
محمد كمال جعفر ، الريادة الإسلامية في علم
النفس ، التصوف الإسلامي ، ع ٣٠ ، سنة
١٩٨١م ، ص ٦٠ .
- ٧ - ١٥٠ / علم نفس عام
عز الدين توفيق - مشروعية التأصيل لعلم النفس
الإسلامي ، الفرقان ، ١٥٤ ، ١٩٨٨م .
- ٨ - ١٥٠ / علم نفس عام
مصطفى تركي ، القرآن وعلم النفس ، المجلة
العربية للعلوم الإنسانية ، الكويت ، ع ٧ ،
١٩٨٢م ص ٢١٦ .
- ٩ - ١٥٠ / علم نفس عام
عبد الحميد الهاشمي ، حسن بن يقظان ، واقع
الفكر الإسلامي ، مجلة كلية التربية ، ع ١ ،
١٩٧٥م .
- ١٠ - ١٥٠ / علم نفس عام
توفيق محمد سبع ، نفوس ودروس في إطار
النصوص القرآني ، سلسلة البحوث الإسلامية ،
١٩٧١م كتاب رقم ٣٤ .
- ١١ - ١٥٠ / علم نفس عام
عبد الرحمن عيسوي ، سيكولوجية الحياة الروحية
في المسيحية والإسلام ، منشأة المعارف ،
١٩٧٢م .
- ١٢ - ١٥٠ / علم نفس عام
إحسان كاراجاس ، الطب النفسي ونظريته في
الإسلام ، المؤتمر الرابع للطب الإسلامي ،
١٩٨٦م ، كراتش .
- ١٣ - ١٥٠ / علم نفس عام
راشد القاسمي ، القرآن وعلم النفس ، الهداية ، ع
١٨ ، ١٩٨١م ، ص ٥٢ .
- ١٤ - ١٥٠ / علم نفس عام
محمد رفقي عيسى ، نحو أسلمية علم النفس ،
المسلم المعاصر ، ع ٤٦ ، ١٩٨٥م ص ٣١ .
- ١٥ - ١٥٠ / علم نفس عام
محمد جمعة العدوي ، نحو علم نفس إسلامي ،
لواء الإسلام ، أكتوبر ١٩٧٧م ، ص ٢٢ .

- ١٦ - ١٥٠ / علم نفس عام
عبد الرحمن عيسوى سيكولوجية الحياة الروحية
في المسيحية والإسلام ، منشأة العارف ،
١٩٧٢م ، ٣٧٥ ص .
- ١٧ - ١٥٠ / علم نفس عام
الزبير بشير طه ، أصول المفاهيم النفسية في التراث
الإسلامي ، قضايا المنهجية في العلوم السلوكية ،
١٩٨٧ ، الخرطوم .
- ١٨ - ١٥٠ / علم نفس عام
الزبير بشير طه ، أصول السيكلوجيا في الفكر
الثقافي في الإسلام ، ملتقى الفكر الإسلامى رقم
٢٠ ، ١٩٨٦م .
- ١٩ - ١٥٠ / علم نفس عام
عزت عبد العظيم الطويل ، في النفس والقرآن
الكريم ، القاهرة ، المكتب الجامعى الحديث ،
١٩٨٢م .
- ٢٠ - ١٥٠ / علم نفس عام
عزت الطويل ، دراسات نفسية وتأملات
قرآنية ، الإسكندرية ، دار المطبوعات ،
١٩٨٥م .
- ٢١ - ١٥٠ / علم نفس عام
صادق محمد صادق ، غض البصر ومسالك
الرعية بين العلم الحديث والقرآن والسنة ،
الإعجاز الطبى للقرآن ، ١٩٨٥م .
- ٢٢ - ١٥٠ / علم نفس عام
محيى الدين عطية ، بحوث المؤتمرات الإسلامية ،
دليل بيلوجرافى ، الكويت ، دار البحوث
العلمية ، ١٩٨٣م .
- ٢٣ - ١٥٠ / علم نفس عام
سليمان عبد الشهيد ، دراسة سيكولوجية القيم
الإسلامية ، عدد ١٩ ، سنة ١٩٧٩م ،
ص ٨٦ .
- ٢٤ - ١٥٠ / علم نفس عام
أحمد شلبى : الحياة الاجتماعية في التفكير
الإسلامي ، مكتبة النهضة ، ١٩٨١م .

- ٢٥ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
كمال إبراهيم مرسى ، فلسفة وأخلاقيات المجتمعات الإسلامية ، المؤتمر العالمى الثالث للفكر الإسلامى ، ١٩٨٤م .
- ٢٦ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
محمد عبد الله دراز ، دستور الأخلاق فى القرآن ، دار البحوث العلمية ، الكويت ، ١٩٨٢ .
- ٢٧ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
السيد محمد القافى ، القيمة النزوعية فى المنظور الإسلامى ، منار الإسلام ، ع ٢٤ ، ١٩٨٤م .
- ٢٨ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
أحمد محمد جمال ، نظرية القيمة فى علم النفس ، المجلة العربية ، ١٩٧٧م .
- ٢٩ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
زكى محمد إسماعيل ، علم النفس بين علميته وإسلاميته ، المجلة العربية ، س ٢ ، ع و ، ١٩٧٨م .
- ٣٠ - ١٥٠,١ / نظريات علم النفس
علم النفس عند ابن سينا مجلة الكتاب ، س ٧ ، ١٩٥٢م .
- ٣١ - ١٥٠,١٩ / مباحث نفسية
عبد الحليم حفى ، أسلوب القرآن فى صراع النفس ، الهداية ، ع ٨ ، ١٩٨٥م .
- ٣٢ - ١٥٠,١٩ / مباحث نفسية
عدنان الشريف ، بين القرآن الكريم وعلم النفس ، الفكر الإسلامى ع ١٢ ، ١٩٨٥م .
- ٣٣ - ١٥٠,١٩ / مباحث نفسية
نبيل توفيق السمالوطى ، الإسلام وقضايا علم النفس الحديث ، القاهرة ، دار الشروق ، ١٩٨٤م .

- ٣٤ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية نحو علم نفس إسلامي جديد ، المؤتمر الخامس للتربية ١٩٨٧م ، القاهرة .
- ٣٥ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية البخارى حمادة ، الإسلام والدراسات النفسية الحديثة ، ملتقى الفكر الإسلامى الـ ٢٠ ، ١٩٦٨م ، الجزائر .
- ٣٦ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية حمدى الحسينى ، الغزالي وعلم النفس ، مجلة الرسالة ، أكتوبر ، ١٩٥٠م .
- ٣٧ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية حسن محمود جاد الكريم ، محاولة لإعادة بناء الذات المسلمة ، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٨٤م .
- ٣٨ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية حسن محمد الشرقاوى ، الصفح الجميل ، الوعى الإسلامى ، أغسطس ١٩٧٧م .
- ٣٩ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية محمد قطب ، دراسات في النفس الإنسانية ، القاهرة ، دار إحياء الكتب العربية ، ١٩٦٧م .
- ٤٠ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية أحمد محمد حسن العوضى ، أصول المفاهيم النفسية في الذات الإسلامى ، اللقاء العالمى الرابع للفكر الإسلامى ، الخرطوم ، ١٩٨٧م .
- ٤١ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية محمد محمود محمد ، علم النفس المعاصر في ضوء الإسلام ، جدة ، دار الشروق ، ١٩٨٥م .
- ٤٢ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية عمر محمد ماهر محمود ، ملامح علم النفس الإسلامى ، القاهرة ، دار النهضة العربية ، ١٩٨٣م .
- ٤٣ - ١٩, ١٥٠ / مباحث نفسية محمد عثمان نجأتى ، القرآن وعلم النفس ، بيروت ، دار الشروق ، ١٩٨٢م .

- ٤٤ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية عبد الرحمن تليلى ، علم النفس فى مقولات اثنين من المعتزلة ، المنتقى ، مج ٩٣ ، ١٩٨٦م ، ص ١٤٢ - ١٤٤ .
- ٤٥ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية مابلث بدرى ، الأسس النفسية للحركات الإسلامية ، المسلم المعاصر ، س ١٤ ، ع ٥٤ ، ١٩٨٩م .
- ٤٦ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية محمد عبد الظاهر الطيب ، الآراء النفسية عند مسكوية ، المسلم المعاصر ، س ٨ ، ع ٣٢ ، ١٩٨٢م .
- ٤٧ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية الصوفى كونسطانين ، مسألة النفس وموضعها عند ابن سينا ، البحث العلمى ، الرباط ، ع ١١ ، ١٩٨٢م .
- ٤٨ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية محمد أبو القاسم ، علاقة علم النفس بالأخلاق فى الفكر الإسلامى ، المسلم المعاصر ، س ١٥ ، ع ٣٦ ، ١٩٨٤م .
- ٤٩ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية فؤاد أبو حطب ، نحو وجهة إسلامية لعلم النفس ، ندوة علم النفس للمعهد العالمى للفكر الإسلامى ، القاهرة ١٩٨٩م .
- ٥٠ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية مالك بدرى ، علماء النفس المسلمون فى جحر الضب ، المسلم المعاصر ، س ٤ ، ع ٥ ، ١٩٧٥م .
- ٥١ - ١٥٠، ١٩ / مباحث نفسية مالك بدرى ، علم النفس الحديث من منظور إسلامى ، المنهجية فى العلوم السلوكية ، الخرطوم ١٩٨٧م .
- ٥٢ - ١٥٠، ١٩٥ / التحليل النفسى حسن محمد الشرقاوى ، التحليل النفسى فى القصص القرآنى ، مجلة الفيصل ، الرياض ، س ٨ ، ع ٩٦ ، ١٩٨٥م .
- ٥٣ - ١٥٢ / علم النفس التجريبي سعدى أبو هيب ، المعوق والمجتمع فى الشريعة الإسلامية ، دمشق ، دار الفكر ، ١٩٨٢م .

- ٥٤ - ١٥٢ / علم النفس التجريبي
سيد عبد الحميد ، النفس البشرية ، القاهرة ،
مكتبة وهبة ، ١٩٨٢ م .
- ٥٥ - ١٥٢ / علم النفس التجريبي
عبد الستار أبو غدة ، رعاية المعوقين في الإسلام ،
المسلم المعاصر ، س ٩ ، ع ٣٤ ، ١٩٨٣ م .
- ٥٦ - ١٥٢ / علم النفس التجريبي
أحمد محمد عامر ، أصول علم النفس العام في
ضوء الإسلام ، القاهرة دار الشروق ، ١٩٨٦ م .
- ٥٧ - ١٥٣ / الذكاء العقلي
عمود قاسم ، في النفس والعقل لفلاسفة الإغريق
والإسلام ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ، ١٩٨٥ م .
- ٥٨ - ١٥٣ / الذكاء العقلي
مالك بدرى ، المفاهيم العقلية لأبى الفرج الجوزى
وابن ماجه ، المؤتمر العالمى الخامس للتربية
الإسلامية القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٥٩ - ١٥٣، ١٥ / التعلم
سيد أحمد عثمان ، التعلم عند برهان الإسلام
الذرنوجى ، القاهرة ، الأنجلو المصرية ،
١٩٧٧ م .
- ٦٠ - ١٥٣، ٧ / الإدراك
محمد عثمان نجاتي ، الإدراك الحسى عند ابن
سينا ، القاهرة ، دار المعارف ، ١٩٤٨ م .
- ٦١ - ١٥٣، ٧ / الإدراك
أحمد عبد الرحمن العاقب ، النظرية القرآنية لفهم
العقل البشرى ، المؤتمر الطبى الإسلامى الأول ،
القاهرة ، ١٩٨٥ م .
- ٦٢ - ١٥٥، ٢ / علم النفس الفردى
محمد قطب ، أثر الإيمان في التوافق النفسى للفرد
مج ٢ ، ندوة علم النفس والإسلام ، الرياض
١٩٧٨ م .
- ٦٣ - ١٥٥، ٢٣ / الشخصية
جعفر شيخ إدريس ، التصور الإسلامى للإنسان
أساس لفلسفة الإسلام التربوية ، المسلم المعاصر ،
ش ٣ ، ع ١٢ ، ١٩٧٧ م .
- ٦٤ - ١٥٥، ٢٣ / الشخصية
عبد الغنى عبود ، الإنسان في الإسلام ، دار الفكر
العربى ، ١٩٧٨ م .
- ٦٥ - ١٥٥، ٢٣ / الشخصية
كارم السيد غنيم ، الشخصية الإنسانية في ضوء
القرآن الكريم ، الوعى الإسلامى ، س ٢٣ ، ع
٢٦٦ ، ١٩٨٦ م .

- ٦٧ - ١٥٣,٢٣ / الشخصية طه محمد كسبه ، مدخل إلى الشخصية الإسلامية ، الأزهر ، س ٥٠ ، ٢٤ ، ١٩٧٨ م .
- ٦٧ - ١٥٥,٢٣ / الشخصية أبو الحسن الندوى ، الشخصية الإسلامية وجوب المحافظة عليها ، البعث الإسلامى ، الهند مج ٢٩ ، ع ٩ ، ١٩٨٥ م .
- ٦٨ - ١٥٥,٢٣ / الشخصية عبد المنعم النمر ، شخصية المسلم كما يصفها الإسلام ، القاهرة ، مؤسسة مختار ، ١٩٨٧ م .
- ٦٩ - ١٥٥,٢٣ / الشخصية عز الدين إسماعيل ، نصوص قرآنية في النفس الإنسانية ، القاهرة ، مكتبة غريب ، ١٩٨٩ .
- ٧٠ - ١٥٥,٣ / الجنس أحمد عمر هاشم ، العلاقة الجنسية في ضوء السنة ، المؤتمر الطبى الإسلامى ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٧١ - ١٥٥,٣ / الجنس محمد علم الدين ، التربية الجنسية بين الواقع وعلم النفس والدين ، القاهرة ، الهيئة المصرية العامة .
- ٧٢ - ١٥٥,٣ / الجنس أحمد شوقى ، الإسلام والحياة الجنسية ، القاهرة ، عالم الكتب ١٩٨٦ م .
- ٧٣ - ١٥٥,٣ / الجنس محمد عبد العليم العدوى ، من آداب الإسلام في العلاقة الجنسية السوية ، المؤتمر الطبى الإسلامى عن الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية المعاصرة ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٧٤ - ١٥٥,٣ / الجنس عبد الله شحاتة ، العلاقات الجنسية السوية في آداب النكاح ، المؤتمر الطبى الإسلامى ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ٧٥ - ١٥٥,٣ / الجنس الحسين مصطفى الرئيس ، منهج الإسلام في حماية الأعراض وتطهيرها ، الهداية ، البحرين ، س ٥ - ٤٨ .

- ٧٦ - ١٥٥,٣ / الجنس
عبد الوهاب عبد الكريم داود ، تفسير الجنس
ملاحظات وتعليق ، المؤتمر الطبى الإسلامى عن
الشريعة الإسلامية والقضايا الطبية ، القاهرة ،
١٩٨٧ .
- ٧٧ - ١٥٥,٣ / الجنس
السيد الجميل ، الحب وإخلاقيات الجنس في
الإسلام ، دار المسلم ، ١٩٨٤ م ، القاهرة ، ٩٤
ص .
- ٧٨ - ١٥٥,٣٠ / الجنس
عبد الله عبد الرحمن الجسام ، العلاقة الجنسية
الغير سوية وأمراضنا ، المؤتمر الطبى الإسلامى ،
القاهرة ١٩٨٧ .
- ٧٩ - ١٥٥,٣٤ / الجنس
أنور آدم ، موقف الإسلام من الأمراض التى
تنقل عن طريق الجنس ، المؤتمر العالمى الثالث ،
للطب الإسلامى ، استانبول ، ١٩٨٥ م .
- ٨٠ - ١٥٥,٤١ / السلوك
حسن أيوب ، السلوك الاحتمالى في الإسلام ،
القاهرة ، دار البحوث العلمية ، ١٩٧٩ م .
- ٨١ - ١٥٥,٤١ / السلوك
أمل العلمى ، الفولية والسما بين الطب
والإسلام ، المؤتمر العالمى الثالث للطب
الإسلامى ، استانبول ، ١٩٨٥ م .
- ٨٢ - ١٥٥,٤١ / السلوك
فؤاد أبو حطب ، التطرف والاعتدال في سلوك
الإنسان ، دراسة نفسية ، المؤتمر الطبى
الإسلامى ، ١٩٨٥ م ، القاهرة .
- ٨٣ - ١٥٥,٤١ / السلوك
سعيد الأعظمى ، المسلمون وقضية السلوك ،
البعث الإسلامى ، الهند مج ٢٩ ، ع ٧ ،
١٩٨٥ م .
- ٨٤ - ١٥٥,٤١ / السلوك
محمد محروس الشناوى ، النموذج تهذيب الأخلاق
عند الغزالي ، رسالة الخليج ، س ٧ ، ع ٢٢ ،
١٩٨٧ م .
- ٨٥ - ١٥٥,٤١ / السلوك
توفيق يوسفى الواعى ، سلوك المسلم ، الكويت ،
دار التراث ١٩٨٤ .

- ٨٦ - ١٥٥,٤١ / السلوك حسن عبد الرحيم الطيب ، أهمية الظواهر فوق الحاسية في بلورة المنهج السلوكي الإسلامي ، اللقاء الرابع للمعهد العالمي للفكر الإسلامي ، الخرطوم ، ١٩٨٧ .
- ٨٧ - ١٥٥,٤١ / السلوك محمد عثمان نجاتي ، واقع السلوك في الحديث النبوي ، المؤتمر العالمي الرابع للبعث الإسلامي ، لكراتش ١٩٨٦م .
- ٨٨ - ١٥٥,٤١٨ / سلوك الفرد جودت سعيد ، حتى يغيروا ما بأنفسهم ، ط ٢ دمشق ١٩٧٥م .
- ٨٩ - ١٥٥,٤٢٢ / الطفولة عباس محجوب ، توجيهات الإسلام للطفولة ، منار الإسلام ، س ١٥ ، ع ٤ ، ١٩٨٥م .
- ٩٠ - ١٥٥,٤٢٢ / الطفولة محمود قمبيز ، ذاتية الطفل والنظرية التربوية في الإسلام ، المجلة العربية للتربية ، تونس ، مج ٤. ع ٢ ١٩٨٤م .
- ٩١ - ١٥٥,٤٢٢ / الطفولة أحمد محمد عامر ، علم نفس الطفولة في ضوء الإسلام ، جدة ، دار الشروق ، ١٩٨٣م .
- ٩٢ - ١٥٥,٤٢٢ / الطفولة مالك بدرى ، أسس الصحة النفسية للطفل المسلم ، رعاية الطفولة في الاسلام ، ١٩٨٢م ، أبو ظبي .
- ٩٣ - ١٥٥,٤٢٢ / الطفولة ايناس عباس إبراهيم ، رعاية الطفولة في الشريعة الإسلامية ، الكويت ، دار البحوث العلمية ، ١٩٨٣م .
- ٩٤ - ١٥٥,٦٤٦ / الأمهات أحمد عبد الهادي ، الأم في القرآن ، القاهرة ، دار الاعتصام ، ١٩٨٦م .
- ٩٥ - ١٥٥,٦٧٢ / التأقلم إبراهيم العقيد ، التكيف النفسي والاجتماعي للطلبة المسلمين في المؤسسات التعليمية الغربية ، المسلم المعاصر ، س ٤ ، ١٩٨٧م .

- ٩٦ - ١٥٥,٦٧ / كبار السن
صلاح الدين عبد المتعال ، السياسات الاجتماعية
إزاء المسنين بين النظرية والواقع من منظور
إسلامي ، حلقة رعاية المسنين في الإسلام ،
أبو ظبي ، ١٩٨٦ م .
- ٩٧ - ١٥٥,٦٧ / المسنين
عبد الرحمن الصابوي ، رعاية المسنين في إطار
قوانين الأحوال الشخصية ، حلقة رعاية المسنين
في الإسلام ، ١٩٨٦ ، أبو ظبي .
- ٩٨ - ١٥٥,٦٧ / المسنين
حسان حتوت ، تقدم السن بالمرأة مظاهره
العضوية والنفسية في ضوء الهدى الإسلامي ،
حلقة رعاية المسنين في الإسلام - أبو ظبي
١٩٨٦ م .
- ٩٩ - ١٥٥,٦٧ / المسنين
محمد سعيد رمضان البوطي ، رعاية المسنين في
ضوء آداب الأسرة المسلمة ، حلقة رعاية المسنين
في الإسلام ، ١٩٨٦ م أبو ظبي .
- ١٠٠ - ١٥٥,٦٧ / المسنين
عبد الله النافع ، سيكولوجية رعاية الشيخوخة في
ضوء الهدى الإسلامي ، حلقة رعاية المسنين
١٩٨٦ م ، أبو ظبي .
- ١٠١ - ١٥٧,٨ / المرض العقلي
على زبور ، من عبقرية العرب في الطب العقلي ،
المجلة العربية مايو ١٩٧٨ م ص ٨٦ .
- ١٠٢ - ١٥٧,٢ / المرض النفسي
بشير أحمد ، أثر العوامل النفسية والاجتماعية
والحيوية في الاكتئاب ودور الطبيب المسلم ،
المؤتمر العالمي الثالث للطب الإسلامي ، ١٩٨٤ م ،
أستنبول .
- ١٠٣ - ١٥٧,٢ / المرض النفسي
حسن الشرقاوي ، أمراض النفس والهدف من
الحياة ، هدى الإسلام ، ج ٢٧ ، ع ١ ،
١٩٨٣ م .
- ١٠٤ - ١٥٧,٦ / الإدمان
سلوى غلى سليم ، الإسلام والمخدرات ، دراسة
سيكولوجية لأثر التغير الاجتماعي على تعاطي
الشباب للمخدرات ، القاهرة ، حكمة وهبة ،
١٩٨٩ م .

- ١٠٥ - ١٥٧,٦ / الإدمان
كامل يوسف الهاشمي ، موقف الإسلام من
التخدرات ، الرياض المعهد العالي للدعوة
الإسلامية ، ١٩٨٣م ، أطروحة ماجستير .
- ١٠٦ - ١٥٧,٦ / الإدمان
أحمد المجذوب ، موقف الشريعة الإسلامية من
ظاهرة تعاطي المخدرات والإدمان عليها ، الوعي
الإسلامي ، ديسمبر ١٩٨٦م .
- ١٠٧ - ١٥٧,٦ / الإدمان
أحمد شوقي الفنجري ، المخدرات في الطب
والدين ، الوعي الإسلامي ، فبراير ١٩٧٥م .
- ١٠٨ - ١٥٧,٦ / الإدمان
إبراهيم الصياد ، العنب الهندي (الحشيش) بين
الطب والدين ، المؤتمر الطبي الإسلامي الدولي عن
الشريعة الإسلامية ١٩٨٧م ، القاهرة .
- ١٠٩ - ١٥٧,٦ / الإدمان
عمر الباقر صالح ، تعاطي الخمر ، بحث علمي
اجتماعي ديني عن الخمر ، المؤتمر العالمي الثالث
للطب الإسلامي ، ١٩٨٤م استانبول .
- ١١٠ - ١٥٧,٦ / الإدمان
عادل الدمرداش ، الإدمان مظاهره ، وعلاجه ،
الكويت ، المجلس الوطني للثقافة والفنون ،
١٩٨٢م ، عالم المعرفة - ٥٦ .
- ١١١ - ١٥٧,٦ / الإدمان
يحيى ناصر خواجي ، دور الإسلام في مكافحة
المسكرات والتخدرات في العقاقير الطبية ، المؤتمر
العالمي الثالث للطب الإسلامي ، استانبول ،
١٩٨٠م .
- ١١٢ - ١٥٧,٦ / الإدمان
مالك بدرى ، مذهب الكحول هل يستطيع
الإسلام إنقاذه ، المسلم المعاصر ، س ٨ ، ع
٣٢ ، ١٩٨٢م .
- ١١٣ - ١٥٧,٧ / اضطرابات نفسية
جون سوليفان ، وجهة النظر الإسلامية بالنسبة
للأشخاص المعرضين للأزمة « مترجم » ، المسلم
المعاصر ، س ٦ ، ع ٢١ ، ١٩٨٠م .
- ١١٤ - ١٥٧,٨ / النقص العقلي
زينب لطفى ، رحمة الإسلام الحقبة بالمرضى
العقليين ، مؤتمر الإعجاز الطبي في القرآن الكريم .
القاهرة ، ١٩٨٥م .

- ١١٥ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى
ماهر محمود الهوارى ، الصوم من وجهة نظر علم النفس ، الفيصل ، ص ٢٢ ، ٢٤
- ١١٦ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى القرآن دواء فيه وقاية وشفاء ، القاهرة ، كتاب اليوم ١٩٧٧ م .
- ١١٧ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى أبو الوفا التفتازانى ، أثر السلوك الإسلامى فى علاج بعض الأمراض النفسية ، التصوف الإسلامى ، ش ١٣ ، ع ٣ ، ١٩٩١ م .
- ١١٨ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى عبد الستار أبو غدة ، الأمراض النفسية ، علاجها فى الإسلام ، المؤتمر العالمى الثالث للطب الإسلامى ، ١٩٨٤ م ، استانبول .
- ١١٩ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى جمال التركى ، الاطمئنان والاضطراب النفسى من وجهة نظر إسلامية ، المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن الشريعة والقضايا الطبية ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ١٢٠ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية مروان أبو حويج ، الإرشاد النفسى التربوى فى الفكر الإسلامى عند مسكويه ، المجلة العربية للعلوم الإنسانية ، مج ٨ ، ع ٣١ ، ١٩٨٨ م .
- ١٢١ - ١٥٧,٩٤ / علاج المرض النفسى أحمد شوقى الفنجري ، السلوك الإسلامى والصحة وأثر الإسلام وتعاليمه فى الحفاظ فى صحة الفرد والمجتمع ، المؤتمر العالمى الثالث للطب الإسلامى ، إستانبول ١٩٨٤ م .
- ١٢٢ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسى محمد عثمان نجاتى ، مفهوم الصحة النفسية فى القرآن والحديث الشريف ، المؤتمر العالمى الثالث للطب الإسلامى ، إستانبول ١٩٨٤ م .
- ١٢٣ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسى كمال إبراهيم موسى ، تعريفات الصحة النفسية فى الإسلام وعلم النفس ، الملتقى الدولى الرابع للفكر الإسلامى ، الخرطوم ، ١٩٨٧ م .

- ١٢٤ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
كمال إبراهيم موسى ، تنمية الصحة النفسية ،
مستويات الفرد في الإسلام وعلم النفس ، المسلم
المعاصر ، ش ١٤ ، ع ٥٤ ، ١٩٨٦م .
- ١٢٥ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
عبد الرحمن العيسوي ، الصيام والصحة النفسية ،
الفيصل ، س ١ ، ع ١٢٣ ، ١٩٨٧م .
- ١٢٦ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
محمد كمال عودة ، الصحة النفسية في ضوء علم
النفس والإسلام ، الكويت ، دار القلم ،
١٩٨٤م .
- ١٢٧ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
محمد الخطيب ، الإسلام يقى المسلم من الأمراض
النفسية ، الهداية ، س ٨ ، ع ٣ ، ١٩٨٤م .
- ١٢٨ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
ناهد عبد العال الخراس ، أثر القرآن الكريم في
الأمن النفسي ، القاهرة ، الأهرام ، ١٩٨٧م .
- ١٢٩ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
عبد الستار أبو غدة ، صفات المؤمن النقي
لتحديد الأسس الإسلامية للصحة النفسية ،
المسلم المعاصر ، س ١٢ ، ع ٤٦ ، ١٩٨٥م .
- ١٣٠ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
جمال ماضي أبو العزائم ، النموذج الإسلامي
العلاجي ، في مجال الصحة النفسية ، المؤتمر
العالمي الثالث للطب الإسلامي ، إستانبول ،
١٩٨٤م .
- ١٣١ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
محمد عبد الهادي أبو ريذة ، الصحة البدنية
والنفسية في الإسلام ، المؤتمر العالمي الرابع للطب
الإسلامي ، كراتش ، ١٩٨٦م .
- ١٣٢ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسي
الإسلام والعلاج النفسي الواقعي ، المسلم
المعاصر ، س ٨ ، ع ٢٩ ، ١٩٨٢م .
- ١٣٣ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسي
مصطفى فهمي ، الصحة النفسية في الأسرة
والمدرسة والمجتمع ، ط ٢ ، القاهرة ، دار
الثقافة ، ١٩٦٧م .
- ١٣٤ - ١٥٧,٩٤ / الصحة النفسية
رشيد حامد ، رسالة المختصين في الصحة
النفسية ، المسلم المعاصر ، س ٥ ، ع ١٨ ،
١٩٧٩م .

- ١٣٥ - ١٥٧,٩٤ / علاج الإدمان ، عبد المنعم عبد القادر ، الإسلام يعالج الإدمان ، المؤتمر الطبى الإسلامى الدولى عن الشريعة والقضايا الطبية ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ١٣٦ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسى عبد الرحمن العيسوى ، الإسلام والعلاج النفسى ، الإسكندرية ، دار الفكر الجامعى ، ١٩٨٦ م .
- ١٣٧ - ١٥٧,٩٤ / العلاج النفسى سليم عمار ، العلاج النفسى فى الإسلام ، المؤتمر العالمى الثالث للطب الإسلامى ، إستانبول ، ١٩٨٥ م .
- ١٣٨ - ١٥٨ / علم النفس التطبيقى أحمد إبراهيم مهنا ، الإنسان فى القرآن الكريم ، القاهرة ، مجمع البحوث الإسلامية ، ١٩٧١ م .
- ١٣٩ - ١٥٨ / علم النفس التطبيقى لطفى بركات ، الطبيعة البشرية فى القرآن الكريم ، دراسة نفسية تربوية اجتماعية ، الرياض ، دار المريخ ، ١٩٨١ م .
- ١٤٠ - ١٥٨ / علم النفس التطبيقى محمد عبد الرحمن عوض ، بناء شخصية المسلم كما جاءت فى القرآن ، القاهرة ، دار الكتب العلمية ، ١٩٨٩ م .
- ١٤١ - ١٥٨ / علم النفس التطبيقى عباس محمود العقاد ، الإنسان فى القرآن ، بيروت ، دار الكتاب العربى ، ١٩٦٩ م .
- ١٤٢ - ١٥٨ / علم النفس التطبيقى محمد عبد الرحيم عدس ، عن خصائص النفس البشرية فى القرآن الكريم ، الأردن ، مكتب المنار ، ١٩٨٥ م .
- ١٤٣ - ١٥٨ / الإرشاد النفسى سيد صبحى ، جماعة المعلم والمرشد كنموذج للإرشاد النفسى الإسلامى ، المؤتمر العالمى الخامس للتربية الإسلامية ، القاهرة ، ١٩٨٧ م .
- ١٤٤ - ١٥٨,٥ / التعاون أحمد الحجى الكردى ، تنظيم الإسلام للعلاقات الإنسانية ، الوعى العربى ، يناير ١٩٧٧ م ص ٤١ .
- ١٤٥ - ١٥٨,٥ / التعاون حامد رمضان بدر ، الاتجاه الإسلامى لدوافع وحوافز العاملين ، المسلم المعاصر ، س ٨ ، ع ٣١ ، ١٩٨٢ م . ص ١١٥ - ١٣٨ .

نُحْرِيرُ الْمَرْأَةِ فِي عَصْرِ الرِّسَالَةِ

دراسة جامعة لنصوص القرآن الكريم
وصحيح البخاري ومسلم

عبد الحلیم أبو شقة

هذا الكتاب بأجزائه الستة محاولة للتجديد الإسلامي في قضايا المرأة بالعودة إلى الكتاب والسنة وتحريرها من طغيان جاهليتين جاهلية التقليد الأعمى للآباء ، وجاهلية التقليد الأعمى للغرب .
دار القلم - الكويت

السَّنَةُ الثَّامِنَةُ عَشْرَةَ
٦٤ / ٦٣ / ٦٢ / ٦١

أ. إبراهيم مجاهد

الاستعانة بالسنة النبوية في تحقيق نهضة إسلامية شاملة

د . أحمد كمال أبو المجد

العدد (٦١) ص ص ٢٣ - ٤٤

(٣) أن العمل بالسنة يحتاج - بعد التثبت منها - إلى منهج لفهمها وتفسيرها وبعد التسليم بهذه المقدمة يطرح البحث سؤالاً : هل من سبيل إلى توظيف السنة النبوية أي الاستعانة بها والاعتماد عليها مع القرآن وبعده لتحقيق نهضة إسلامية جديدة ؟

إن الحديث عن الاستعانة بالسنة النبوية أو توظيفها يفترض التسليم بأمرين :

(أ) أن النصوص ليست غاية في ذاتها وإنما هي وسائل لتحقيق مقاصد ، وأن معرفة هذه المقاصد العامة هي الخطوة البنائية الأولى في كل منهج للإصلاح .

(ب) أن تكون لدى الباحث رؤية محددة

يعالج هذا البحث بعض أمور «المسلمين» من حاضريهم ويسعى إلى استشراف بعض أمور مستقبلهم فهو إذاً دراسة تعلق بالحضارة وتتصل بالمجتمع ، ولأنه متصل بالسنة النبوية فهو يبدأ من حيث انتهت جهود جمهرة العلماء المتخصصين في علوم السنة وأصول الفقه مع التسليم بمقدمات ثلاث :

(١) أن السنة النبوية في مجموعها مصدر رئيسي لمعرفة الأحكام الإسلامية .

(٢) أن أي علم من العلوم لم يتوفر له من التوثيق والتدقيق في البحث والتثبت من صحة النصوص مثل ما توفر للسنة النبوية الشريفة .

إن الخروج من حالة اليات الحضارى وما أفرزته من ميل إلى العزلة أو قابلية للفناء الحضارى فى الحضارات الأخرى ، وما تولد عنها من إحساس فردى سائد بالضيق ، وهذا الخروج لا يمكن أن يتم إلا بقيام المشروع الحضارى الذى يشد الأفراد إلى محور حركة .

ثم يقدم البحث فى النهاية تصوراً لمكونات التغيير الثقافى الذى يمكن أن توظف لتحقيق قيم الحضارة والذى لابد أن يترتب عليه تغيير جذرى فى القرارات .. وقد حدد الباحث تصوره فيما يلى :

- ١ - التوجه نحو مشروع تنموى وحضارى شامل متميز .
- ٢ - إسقاط المنهج الغيبى وتثبيت منهج فكرى وحركى .
- ٣ - تثبيت النظرة الإنسانية وإسقاط التمييز بين الناس .
- ٤ - تثبيت قيمة الحرية .
- ٥ - توظيف نظرة السنة النبوية للعمل لتحريك مشروعات التنمية .

للوזائف الاجتماعية والثقافية التى يراد للسنة أن تكون طريفاً وأداة لتزكيها وهذه مهمة إصلاحية ترتبط بالواقع الاجتماعى للمسلمين ، ومع ذلك فإن هذا التحديد بدوره لا يتم فى مجتمع إسلامى إلا فى إطار المقاصد العامة للإسلام وهى مقاصد تحددها النصوص .

وتمر المهمة الإصلاحية بمراحل ثلاث :
(١) تحديد المقاصد العامة والغايات الكبرى للحياة والمجتمعات الإنسانية فى ظل الإسلام .

(٢) تحديد الحاجات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية القائمة فى المجتمع الإسلامى فى زمن معين ومكان معين .

(٣) الاستعانة بمضامين النصوص القرآنية والنبوية فى تحقيق التغيير الاجتماعى المتجه إلى النهضة والتقدم .

لقد وصل العرب والمسلمون فى منحنى الحضارة إلى نقطة هبط فيها مستوى الأداء الفردى والجماعى هبوطاً لا نجد له مبرراً للمكابرة فيه .

وقد أخذ البحث فى استعراض مكونات الهبوط حتى يمكن التخلص منها وإحلال نقائصها .

حاجتنا إلى علوم المستقبل

محمد بريش

العدد (٦١) ص ٤٥ - ٨٨

يسعى لتحقيقها وبلورة التخطيط متعدد السنوات المصاغ لبلوغها .

وإذا تكلمنا على صعيد الأمة أو على صعيد الدولة فإننا حين نرسم الأهداف ونمضى في إنجاز التخطيط فإننا في عمليتنا هذه إنما نشارك في بناء حضارة ثم ينتقل الباحث إلى المصطلحات عند الخبراء العرب الدالة على فن دراسة المستقبل وبعد استعراض المصطلحات التي وردت عن هذا الفن يميل الباحث إلى مفهوم «استشراف المستقبل» لما تحمله لفظة الاستشراف من دلالة عريضة في لغة العرب .

ومن هنا كان استشراف المستقبل هو النظر إلى الزمن القادم ببصر حديد ونظر

قسم الباحث بحثه إلى مدخل وأربعة مباحث :

(١) حديث حول المفهوم

(٢) عودة إلى المفهوم

(٣) تعاريف الخبراء

(٤) حاجتنا إلى علوم المستقبل

وأشار الباحث إلى أنه في علوم الإدارة والتخطيط هناك عدة أنماط للتدبير والتسيير أبرزها :

أ - الإدارة بالأهداف .

ب - الإدارة بالكوارث

وقد تناول البحث الإدارة بالأهداف ذلك التنظيم السليم الذي يحدد مساره ويستشرف مستقبله بتحدى الأهداف العملية التي

المادة وشكلها ضاربة عرض الحائط بالإيمان
بالمادة كعامل فريد لتفسير الكون ، واعية
بأن هنالك عوامل متعددة غير مادية روحية
تلعب دورها في صيرورة عديد من سنن
الكون وظواهره .

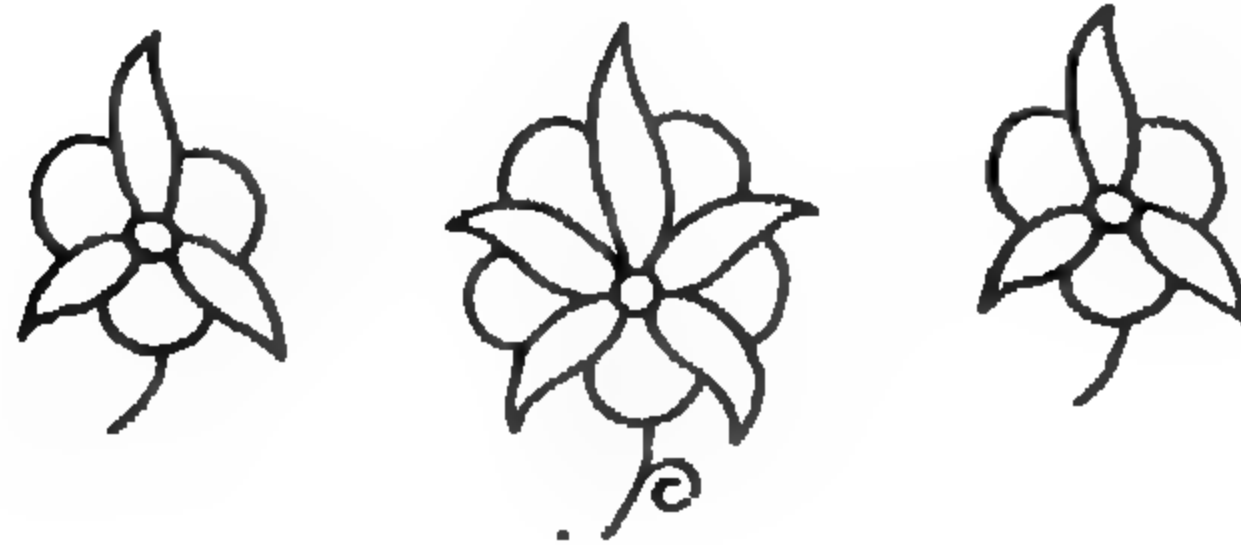
وغريب لدى أمة طولبت بالتدبر أن
تغيب عنها العبرة من التاريخ ؛ فإن علينا أن
نعى أن الأمة التي تكون في قمة الحضارة
تكون هي قاطرة الركب . والمتفحص
الدارس لتاريخ الحضارة الإسلامية ينتهي إلى
العثور على تجليات ذلك الاهتمام في العناية
بالمقاصد والأخذ بالمصالح وفي صياغة فن لم
يُسَبِّق إليه اصطلاح مبتكره على نعمته بـ
(اعتبار المآل أو المآلات) ونحن الآن في
أمس الحاجة إلى التفكير فيما عسى أن
نؤول إليه إذا بادرنا بالإصلاح ..

ثاقب بغية تصور الواقع المقبل انطلاقاً من
شرفة الواقع الحاضر .

ثم ركز البحث على كلمة «الواقع»
لإبراز الدينامكية وتنبية الراغب في تحسين
الواقع وتجنب أزمات مستقبله إلى العدول
عن الفرار جهة الماضي احتفاء وإدباراً عن
مواجهة الواقع .

وبعد تعريف استشراف المستقبل
مصطلحاً ومضموناً ينتقل البحث إلى
مجموعة من التعاريف لفريق من خبراء
المستقبلية المشهورين العرب والأمريكيين
والفرنسيين .

وفي المبحث الأخير يصل الباحث إلى
حاجتنا إلى علوم المستقبل ، وإن المتفحص
لما وصلت إليه الرياضيات أو الفيزياء اليوم
يدرك أنها أصبحت تخوض دروب تعتمد
على تحرير كبير في الأذهان من حيث تصوّر

الفلسفة والواقع في البيئة الإسلامية

د . محمد عبد الستار نصار

العدد (٦١) ص ص ٨٩ - ١١٩

يتضاءل من الناحية الإبداعية إذا قورن بالجانب العملي من التراث ، وأعنى به ما خلفته العقلية الإسلامية في مجال الطب والرياضيات فهل يعنى هذا أن أحد جانبي الفكر الفلسفي لدى المسلمين وهو الفكر النظري لم يكن مستجيباً للواقع بنفس القدر الذي أحدثه الجانب الآخر وهو الجانب العملي ؟ .

ثم ينتقل الباحث لتعريف الواقع فيقول : نعنى بالواقع هنا الوجود الخارجى المستقل عن الذات العارفة وما يحتاجه هذا الواقع بغية تطويره وتوقيته من الجانبين الروحي والمادى بحيث لا يمكن عزل أحد الجانبين عن الآخر كما يصور منهج الإسلام .

يتناول هذا البحث دراسة مدى استجابة الفكر الفلسفي النظري الذي شغل به فلاسفة الإسلام أنفسهم لواقع الأمة الإسلامية وفي نفس الوقت يبحث في مدى استجابة الفكر العملي لواقع تلك الأمة .

وإذا كان من المعلوم أن بعض فلاسفة الإسلام قد جمعوا في تفلسفهم بين الجانبين معاً فإننا سنرى إلى أى مدى كان الفيلسوف الواحد منهم مبدعاً في جانب وأقل إبداعاً في الجانب الآخر .

وإذا كان واقع تراثنا يرينا أن الجانب النظري في تفكير المسلمين - ونعنى به الفلسفة التي استلهمت الفكر اليوناني بخاصة ، والفكر الفلسفي الوارد عامة

(أ) مطالب الواقع فقد انفتح المسلمون على الثقافات. التي عاصرت ظهورهم كافة .

(ب) أسباب نفسية .. لضرورة التلازم مع الواقع الجديد الذي صورته الإسلام للحياة الإسلامية في مجالها الرّحب الذي تتعاقب فيه الروح مع المادة .

(ج) أسباب حضارية .. فقد ترجم المسلمون علوم الأوائل إلى اللغة العربية وكان الواقع الحضاري من بين الأسباب التي حملتهم على ذلك .

(٣) مظاهر الإبداع في هذا النوع .. وحديث الباحث عن منجزات الحضارة الإسلامية في النطاق العربي الذي به ارتقت الحياة يوم كانت الحضارة الإسلامية هي القائدة لا يمكن أن تأتى في بحث قصير ولكنه جاء بنماذج تعبر عن هذه الظاهرة العامة .

وفي الختام يأتى بتقويم عام .

الصحيح ، ثم يقسم البحث إلى خطوات :
(١) الاتجاه النظرى للتفلسف عند المسلمين :

(أ) التفلسف لذاته : إن الإنسان كائن متفلسف نعى بذلك أنه موصوف بالعقل .

(ب) التفلسف الموفق بين العقل والوحي : فقد وجدت العقلية الإسلامية نفسها أمام أنماط جديدة من الفكر بعد أن ترجمت هذه الأنماط إلى اللغة العربية ثم جاء بنماذج من القضايا التي شغلوا أنفسهم بها :

(١) العلاقة بين الله والعالم .

(٢) الأسس النفسية والفلسفية لقضية

النبوة .

(٣) طبيعة الإنسان وأهميته .

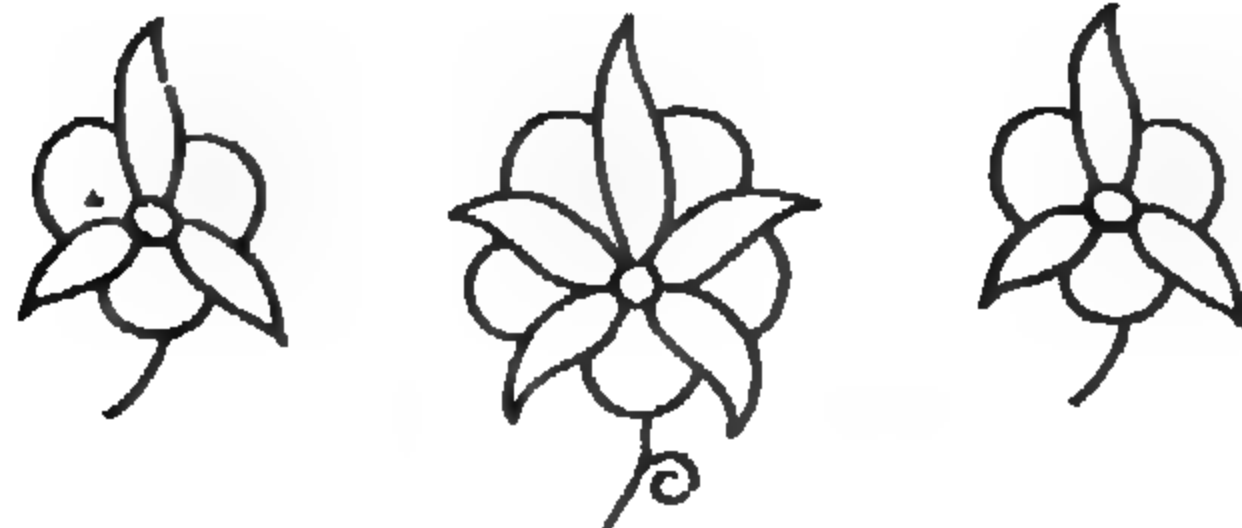
(٤) مصير الإنسان .

(ج) مظاهر الإخفاق والنجاح في هذا

الفرع .

(٢) الفكر العملى الإبداعى لدى

المسلمين :

البحث العلمى فى العالم الإسلامى
وضرورة التنسيق والتعاون بين
مؤسساته

د . أكمل الدين إحسان أوغلى
العدد (٦١) ص ص ١٢١ - ١٣٢

بدأ الباحث فى استعراض مجالات
البحث التى برز فيها المسلمون والمناهج التى
سار عليها الأوائل وقد أدى تشجيع روح
البحث العلمى والمواظبة عليه وكذلك
المناهج التجريبية أدت إلى رفع المستوى
العلمى عند المسلمين غير أن ذلك لم يستمر
بنفس الشكل إذ بدأ العالم الإسلامى يفقد
موقعه الريادى فى دنيا العلم .

ومن أهم الموضوعات التى يجب أن
تتناولها الدول الإسلامية بصورة جادة وضع
سياسة للبحث العلمى وهذه السياسة لها
جانبان :

(١) العناية ببحث التراث الحضارى
الإسلامى العريق والحفاظ عليه .

يتناول هذا البحث حركة البحث
العلمى فى العالم الإسلامى والغرض من
الدراسة إلقاء نظرة سريعة على وضع
الأنشطة فى مجال البحث واتجاهاتها
الأساسية وتطورها وتحديد المشاكل التى
تواجهها بصورة عامة وإيجاد المجالات التى
يجب أن يتم فيها التنسيق والتعاون بين
مؤسسات البحوث المختلفة .

وقد اعتمد البحث على نتائج الندوة
الدولية التى نظمها المركز حول الدراسات
والأبحاث العلمية فى الحضارة الإسلامية :
نظرة على العقد القادم والتى ركزت على
البحث العلمى فى مجالات العلوم الاجتماعية
والإنسانية .

الدول الإسلامية منخفضة بالنظر إلى المعايير والمقاييس الدولية .

وقد توصل الباحث إلى عدد من التوصيات هي :

(١) ضرورة التأكيد في كل مناسبة على الاهتمام والإجلال اللذين يديها الإسلام تجاه العلم والعلماء ..

(٢) ينبغي التأكد من أن المخصصات المالية تكفي أنشطة البحث والتنمية .

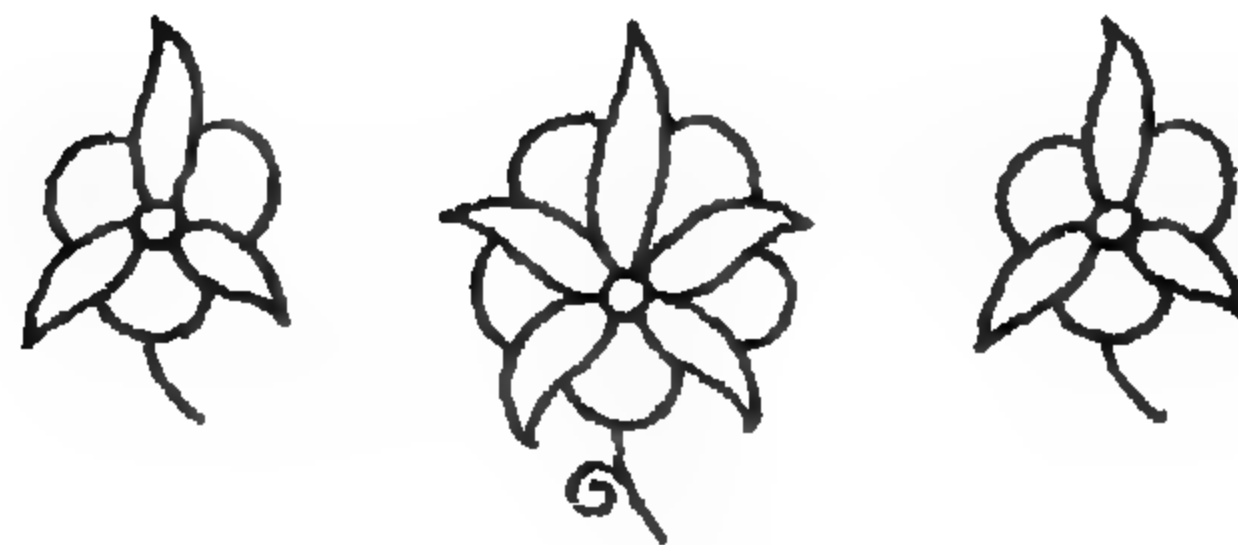
(٣) ينبغي زيادة التركيز بأقصى قدر ممكن على التخطيط الإنمائي للطاقة البشرية وربطه بأجهزة التخطيط .

(٤) ينبغي اتخاذ تدابير مالية وإجرائية لتسهيل اشتراك مؤسسات البحث والتنمية والجامعات في الجرائد العالمية ولشراء المواد اللازمة للمكتبات .

(٢) عدم الاكتفاء بمجرد تعقب التطورات العلمية في العالم ، والوصول إلى المستوى الذي يمكننا أن نقوم ببحوث خاصة تضيف إلى مادة العلم عناصر جديدة .

ثم ينتقل الباحث إلى المشاكل التي تواجه مجال البحث منا الاتساع الجغرافي للعالم الإسلامي مما نتج عنه أن الدراسات والبحوث تجري بشكل يعدم التواصل فيما بينها .

وقد تناول البحث التدابير التي يجب اتخاذها لتطوير البحث العلمي وتشجيعه ويتمثل ذلك في وضع برامج للمنح الدراسية وتنظيم المسابقات ذات الجوائز وقد ركز البحث على أهمية الموارد المالية في دعم البحث العلمي ؛ لأن الأبواب المخصصة للصرف على أنشطة البحث والتنمية في

التسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث والدراسات

أ. عبد الهادي أبو طالب
العدد (٦١) ص ص ١٣٣ - ١٤٥

إن استقرار الواقع يؤكد أن التعاون الإسلامي في مجال البحث العلمي تتوفر له إمكانات الوجود بل بإمكانه أن يعود على الدول الإسلامية بالتأثير الخيرة وأخذ مشكلة مواجهة التصحر مثلاً لإمكانية التعاون بين مؤسسات البحوث في العالم الإسلامي التي تعاني من هذه المشاكل وما أكثرها .

ثم انتقل البحث إلى الدور الواقع على المؤسسات المهمة بالبحث العلمي وجعله على مستويين :

الأول : ويتعلق بدورها في تشجيع مراكز البحث العلمي في العالم الإسلامي وذلك بالعناية بالباحثين وتقديم كل ما تستطيعه من عون فني ومالي لهم والدفاع عن

في بداية البحث حدد الباحث منطلقين لهذا العمل :

(١) ضرورة التنسيق والتعاون على مستوى المؤسسات العلمية في العالم الإسلامي .
(٢) أن التنمية التي يتوخاها عالمنا الإسلامي ، تعتمد على بناء قدرات علمية وتكنولوجية ضمن إطار الفكر الإسلامي .

كما حدد البحث أربعة أهداف يجب الوصول إليها من خلال التنسيق والتعاون والاختيارات لتصل إلى وسائل التنفيذ المقترحة ، ثم يلقي البحث نظرة سريعة على واقع العالم الإسلامي وواقع مؤسسات البحث العلمي فيه ، وذلك لاستخراج بعض أشكال التعاون والتكامل فيما بين المؤسسات الإسلامية في هذا الإطار .

مكائنتهم لدى أصحاب القرار في الدول الأعضاء .

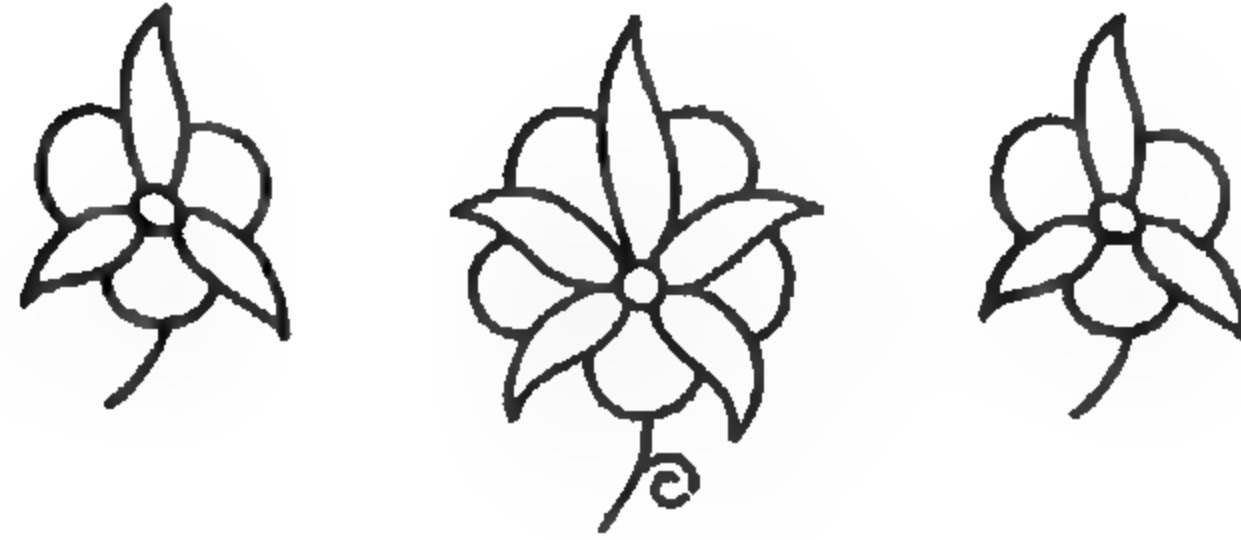
والثاني : ويتعلق بالعلاقات بين مختلف المنظمات والمؤسسات الإسلامية فيما بينها وفي هذا الإطار فإنه يرى ضرورة تبادل المعلومات والإنتاجات والخطط فيما بينها .

وفي الختام اقترح الباحث قنوات تداول المعلومات على امتداد العالم الإسلامي

استغلال الإمكانيات التي تتيحها بنود المعلومات في تيسير هذا التداول .

كما ألقى بمسؤولية جديدة على العلماء كل في دولته وهي إقناع الدول بأن تستجيب لطلبات المنظمات المتخصصة حول الإحصاءات والبيانات والمعلومات عن الدول ؛ لأنها تساعد على التخطيط السليم المبني على رؤية واقعية لأحوال العالم الإسلامي .

وفي الختام اقترح الباحث قنوات تداول المعلومات على امتداد العالم الإسلامي

الدين والفلسفة

أ. د. محمود حمدي زقزوق
العدد (٦٢) ص ص ٩ - ٢٥

الناس إلى عاملين :

(أ) انعدام التحديد الدقيق والرؤية الواضحة
لمفهوم الفلسفة في أذهان الكثيرين .

(ب) الميل إلى إصدار الأحكام المطلقة على
المذاهب الفلسفية المختلفة وتعميم هذا الحكم
على الفلسفة من حيث هي فلسفة .

بعد ذلك أخذ الباحث في استعراض
نقاط بحثه وفي الخاتمة يلقي بسؤال وهو :
ماذا يعنى هذا الموضوع في عصرنا ؟؟

وقد لخص الإجابة في الأمور التالية :

- (١) يعد التفكير قيمة من القيم التي حرص
الإسلام على العناية بها والاهتمام بأمورها
وتوفير كل الظروف الملائمة لجعلها واقعاً
حياً بين الناس .

قسم الباحث هذا العمل إلى ثمانى
نقاط :

- (١) تمهيد .. مقولات شائعة .
- (٢) الفلسفة ظاهرة إنسانية .
- (٣) صلة الدين بالفلسفة .
- (٤) موقف الإسلام من التفكير الفلسفى .
- (٥) مجالات النشاط الفكرى فى الإسلام .
- (٦) قضية النزاع بين الدين والفلسفة .
- (٧) موقف فلاسفة المسلمين من الفلسفة
اليونانية .
- (٨) خاتمة .

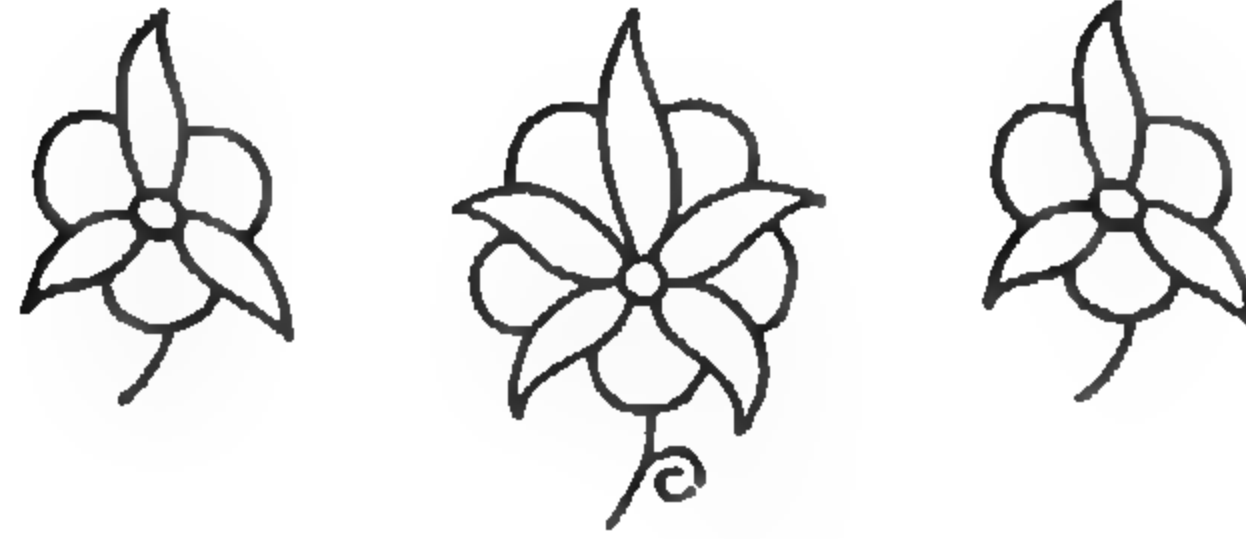
بدأ الباحث في عرض المقولات الشائعة
حول الفلسفة والتي ترسخت في الأذهان
وهي تقلل من شأنها بل تجعلها سفهاً ،
ويرجع سبب هذا الخلط في عقول غالبية .

(٤) لقد استبعد - ديكارت - أبو الفلسفة الحديثة - من مجال الشك الذي عرف به العقائد الدينية وقواعد الأخلاق وحصر منهجه الشك في الأمور النظرية وهذا درس من الثقافة الغربية الأصيلة ينبغي أن يتعلمه بعض أبناء المسلمين .

(٥) وفي النهاية يؤكد الباحث على أن الفلسفة الصحيحة لا تعادي الدين والدين الحق لا يقف أمام التفكير الفلسفي .

(٢) المذاهب السياسية والتيارات الفكرية والاقتصادية والأيدولوجيات المختلفة التي يروج بها العالم اليوم لا يمكن فهمها إلا بالرجوع إلى أصولها الفلسفية .

(٣) الفلسفات الإلحادية تعد من الفلسفات التي وقفت في منتصف الطريق الفلسفي وقفت عند الأسباب الثانوية القرينة وعجزت عن الاستمرار في طريق التفلسف حتى النهاية .

سيد قطب
والتفسير الإسلامى للتاريخ

أ . د . عماد الدين خليل
العدد (٦٢) ص ص ٢٧ - ٦٣

القسم الثانى من كتاب «خصائص التصور الإسلامى ومقدماته» الذى لم يتح له النشر حتى الآن ، وخاصة فصل التفسير الإسلامى للتاريخ . ويقول الباحث :

إذا كان هذا الفصل ذو الأهمية الخاصة فى فكر «سيد» التاريخى قد ضاع مع الكتاب الأم الذى يضمه بين جناحيه فإن بمقدورنا أن نعثر على معطيات «سيد» التفسيرية للتاريخ على مساحات واسعة منها فى كتابه الكبير (الظلال) .

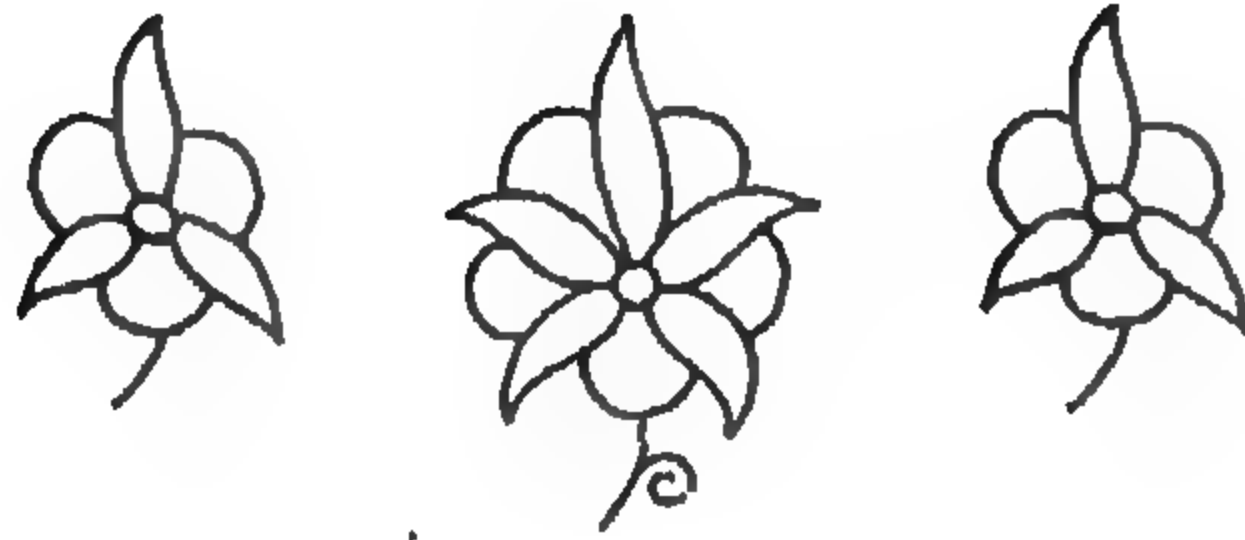
إن سيد قطب يؤكد جملة أمور عن التفسير الإسلامى للتاريخ وهو يقوم بتنفيذ هذا التفسير للتاريخ فى تعامله مع الآية : ناموسية الحركة التاريخية ، المساحة الكبيرة

يتناول هذا البحث التفسير الإسلامى للتاريخ فى كتب الأستاذ سيد قطب . لقد كان تفسير التاريخ الإنسانى وفق قواعد منهجية كهذه التى كان القرآن الكريم يوجه إليها العرب ، ووفق سنن مطردة تتحقق آثارها كلما تحققت أسبابها - بإذن الله تعالى - ويستطيع الناس ملاحظاتها وبناء تصوراتهم للمقدمات والنتائج عليها ، ومعرفة مراحلها وأطوارها كان هذا المنهج برمته فى تفسير التاريخ شيئاً جديداً على العقل البشرى فى ذلك الزمان . إذ كان قصارى ما يروى من التاريخ مجرد مشاهدات فجاء المنهج القرآنى ينقل البشرية إلى هذا الأفق .

ويبدأ البحث فى استعراض فقرات من

التي تحتلها القيم الخلقية في الصيرورة التاريخية . ولا تنبأ له الفرصة لتقديم عرض نقدي مقارن بين تفسير الإسلام وتفسير الوضّاعين وبخاصة طبقة الماديين منهم إلا انتهزها لكي يبين المدى الواسع في القدرة على الاستشراق بالنسبة للموقف الإسلامي والحفر الضيقة التي تحتنق فيها الرؤى والتفسير الوضعية ، وفي ختام هذا العمل يقول الباحث : وهكذا يتأكد لنا أن سيد

قطب - عبر ظلاله - قد قدم ساحات واسعة مما يمس التفسير الإسلامي للتاريخ من قريب أو بعيد بشكل مباشر أو غير مباشر ، وأنه ما من مسألة أساسية لها علاقة ما بالموضوع إلا ونجد الرجل يقول كلمته فيها من خلال تفسيره لهذا المقطع أو ذلك ، وهذه الآية أو تلك ، ومن خلال مقدماته التحليلية الخصبية لسور القرآن وبخاصة تلك التي تحدثت عن وقائع تاريخية مما شهدته عصر الرسالة

علم الكلام القرآني

د . بلقاسم الغالي

العدد (٦٢) ص ص ٦٥ - ١١١

انتقل البحث إلى التحديات التي تواجه علم الكلام .. فهذا الدين الذي جاء بموازن مخالفة لما عهدته البشرية ليس من اليسير أن يجد الطريق ممهدة بل واجه تحديات مختلفة وقد اقتصر البحث على بيان التحديات التي وفدت عليه في ميدان العقيدة وقد قسمها إلى قسمين :

(١) تحديات الأسس .. فأصل الأصول في الأديان قضية الألوهية ، وللإسلام طرحه الخاص بهذه القضية ، أساسه التوحيد الخالص والإعراض عما سواه من وجوه الاعتقاد .

(٢) تحديات اليوم .. إن التحديات التي تواجه العقيدة الإسلامية اليوم كثيرة

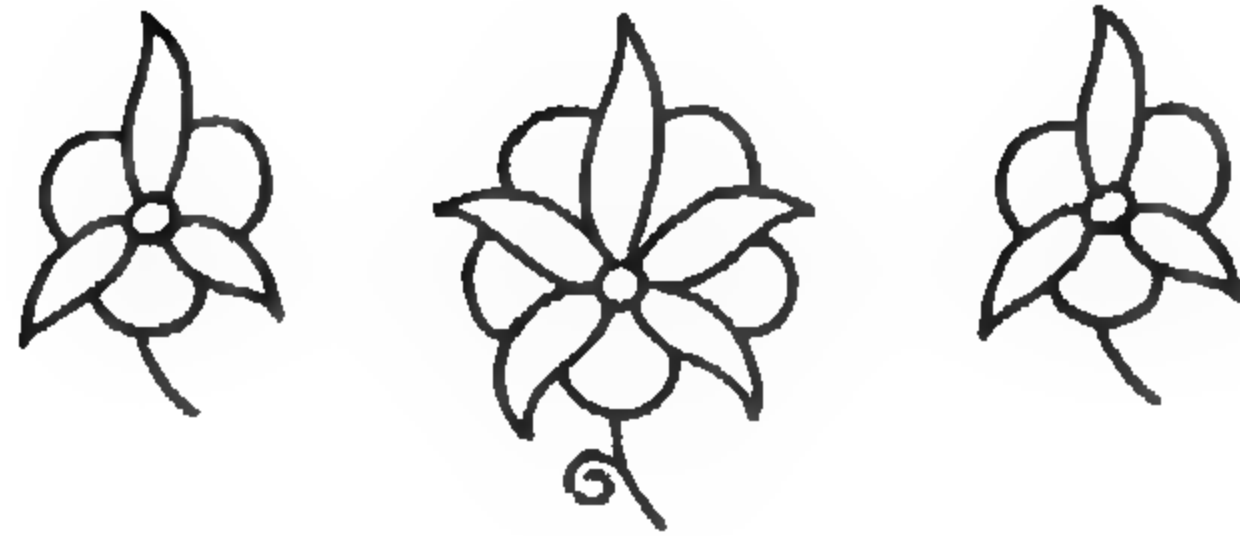
يتناول هذا البحث في مقدمته تجديد علم الكلام الإسلامي ، فقد أثار علم الكلام العقول ووضح المفاهيم فكان درعاً للإسلام وسلاماً بين علمائه ضد الآراء التي تخالف وجهة نظر الإسلام في المسائل الاعتقادية والكون والحياة .

وهذا العلم قد أدى دوره وأخصب الفكر الإسلامي فجعل للقضايا الشائكة حلولاً ضريفة ، وقد أرجع الباحث تأسيس علم الكلام إلى مبدأ أشار إليه القرآن الكريم يتمثل في الدعوة إلى الله بالحكمة والمجادلة والتي هي أحسن . ثم أوضح موقف أئمة المسلمين من هذا العلم واختلافهم حول أهميته ومحاولة التوفيق بين اتجاهين .

وخطيرة منها ما يعود إلى فلسفات قد ظهرت في هذا العصر ، ومنها ما يعود إلى مواقف قد وقفها مؤسسات كالكنيسة .

وقد أوضح البحث منهج القرآن الكريم في العقيدة فمسائل العقيدة التي أخبر بها تفصيلا وأشار إليها إشارات بليغة ووقف عند بعضها الآخر وقد اشتمل على جميع أنواع البراهين .

إن أدلة القرآن مثل الغذاء ينتفع به كل الناس وأدلة المتكلمين والفلاسفة مثل الدواء ينتفع به آحاد الناس ويستضر به الأكثرون . وفي النهاية يقدم الباحث دعوة إلى العودة إلى منهج القرآن الكريم في الاستدلال والأخذ ببراهينه غير غافلين عما كشف عنه العلم الحديث من حقائق توافق آيات القرآن الكريم وإبرازها بحكمة في مواطن الاستدلال .

دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة

د . أحمد صدق الدجاني
العدد (٦٢) ص ص ١١٣ - ١٣٣

من ذلك كله إلى استشراف المستقبل وتشوفه وصولاً إلى طرح رؤية له . إن لدراسة المستقبل هدفاً هو توظيف المعرفة للفعل والتأثير وتحديد ما ينبغي أن يكون بعد توقع ما سيكون بحيث يمكن بالفكر والإرادة والقدرة أن تحكم الأحلام التوقعات .

ثم ينتقل الباحث إلى تاريخ الدراسات المستقبلية الحديثة ، فإن ظهور الدراسات المستقبلية بمعناها الحديث وثيق الصلة بثورة العلم التقني التي تفجرت في عالمنا المعاصر هذا وأثمرت ثورة في الاتصال وثورة في المعلومات وأحدثت تحولات .
إن الحديث في الدراسات المستقبلية عن مبادئ ينبغي أخذها في الاعتبار يدعونا إلى

يطرح الباحث في البداية سؤالين :
(١) ما هو مفهومنا للدراسات المستقبلية ؟
(٢) وماذا نعني بدراسة المستقبل ؟

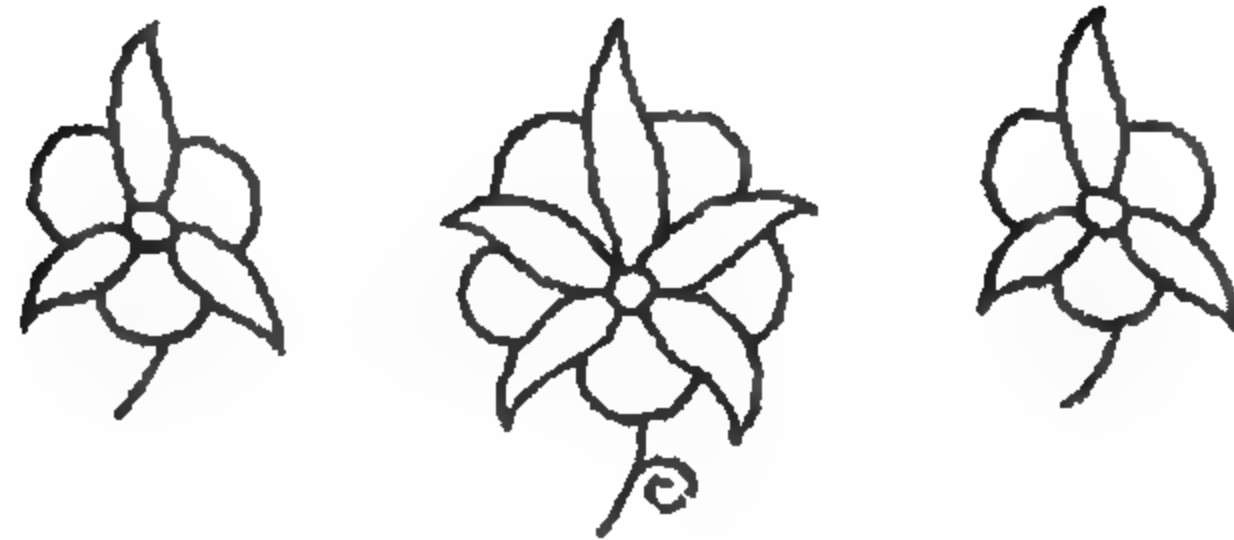
ويحاول الإجابة فيقول : إن الدراسات المستقبلية هي امتداد للدراسات التاريخية فكلاهما رحلة عبر الزمان الذي ميز الله سبحانه وتعالى الإنسان عن غيره من مخلوقاته بإدراكه . وهي تتناول بالحديث المستقبل من خلال النظر في الحاضر والماضي فدراسة المستقبل من ثم ليست تنبؤاً يقوم على الرجم بالغيب ، وإنما هي محاولة علمية تتكامل فيها الدراسات لمعرفة جوانب صورة الحاضر وتحليلها والتعرف على مجرى الحركة التاريخية من خلال دراسة الماضي وملاحظة سنن الكون ، والانطلاق

وفكر مدركاً ما حوله ومدركاً الزمن فيمن
ثم لا نتحدث عن علم الغيب وإنما عن رؤية
المستقبل وأن لا نعلم إلى التنبؤ وإنما نعلم
إلى النظر والرؤية وننتهي إلى التوقع والعزم
على العمل الصالح .

وهذا يدعونا إلى أن نستخدم
مصطلحات تتفق مع إيماننا وتميز بالتحديد
الدقيق للمفهوم .

أن نطرح نحن المسلمون المؤمنون بمبادئ
الإسلام تصورنا لهذه الدراسة المستقبلية
ومقاربتنا لها برؤية مؤمنة .

وفي الختام يصل الباحث إلى الضوابط
التي يحددها هنا الأساس العقيدى الإسلامى
في الدراسات المستقبلية ، فنحن نؤمن
بالغيب ، وأن الله سبحانه وتعالى هو عالم
الغيب ، وأنه خلق الإنسان صاحب رؤية

نحو وجهة إسلامية لعلم النفس

أ. د. فؤاد أبو حطب

العدد (٦٢) ص ص ١٣٥ - ١٨٤

العدد (٦٣) ص ص ١٣٥ - ١٧٢

العدد (٦٤) ص ص ٩٩ - ١٤٠

- (١) خصوصية الظرف والوقت .
- (٢) المكانة الرفيعة لبعض المشاركين فيه .
- (٣) كفاءة بعض المهاجمين في استغلال وسائل العصر .

- وقد تناول الباحث الموضوعات التالية :
- ١ - تحليل ومناقشة جميع النقاد الإسلاميين لعلم النفس .
 - ٢ - ردود الفعل الدفاعية التي صدرت عن بعض علماء النفس المسلمين .
 - ٣ - بعض الاستجابات الإيجابية لعلماء النفس المسلمين .

وفي العدد التالي تناول البحث الاتجاهات في بناء علم نفس إسلامي .
يتبين لنا مما سبق قصور الجهود التي

جاء هذا البحث في ثلاثة أعداد متتالية في البداية يطرح الباحث مشكلة البحث .. إن علما من العلوم الإنسانية أو السلوكية أو الاجتماعية لم يلق في تاريخه ما لقيه علم النفس من غارات الهجوم الضارية ، وكانت أشد هذه الحملات قسوة وعنفاً في السنوات الأخيرة تلك التي صدرت عن فريق من الكتاب الإسلاميين وعلى عكس الحال في المجالات الأخرى ، فلم يجد هذا العلم إلا قلة من رجاله هم الذين تصدوا لأعباء الدفاع وأقل القليل هم أولئك الذين توجهوا إلى مهام أكثر إيجابية في مجال الإبداع ، وقد واجه الفريقان مشقة في المسألة . وقد أرجع نجاح فريق الكتاب الإسلاميين المهاجمين إلى الأسباب التالية :

أخطر المسالك التي يمكن أن تتوجه إليها هذه المحاولات هو ما يمكن أن نسميه التوجيه المذهبي الإسلامي ومن المحاولات التي بذلت في هذا الاتجاه الأخير تلك التي قام بها محمود البستاني وفيها يحاول بناء علم نفس إسلامي على أساس شيعي وقد يتصدى له من يحاول بناء هذا العلم على أساس سني ويمكن أن يمتد الخلاف إلى مختلف المذاهب .

(٦) الدراسات النفسية في تراث العلماء المسلمين .. وأقدم نماذج هذا الاتجاه ما فعله المتخصصون في الفلسفة الإسلامية حين حققت مخطوطات فلاسفة المسلمين مع حركة إحياء التراث في العصر الحديث .

وفي الحلقة الأخيرة يتناول البحث الأزمة الحقيقية التي يواجهها علم النفس الحديث كغيره من العلوم والمعارف في ضوء التشخيص الإسلامي فهي أزمة المعرفة كلها في حضارة الغرب وقد لخصها في عدم التوازن المعرفي ، والأزمة أعم من نطاق علم النفس فهي تشمل ميدان المعرفة كله لتصبح أزمة «إستمولوجية» ثم استعرض بعض المعالم العامة لما يسميه «الوجهة الإسلامية لعلم النفس»

وقد انتقل البحث إلى معنى العلم في الإسلام .. فالعلم في الإسلام شامل لأمر الدنيا والآخرة كما أنه شامل للعقيدة والشرعية ولأمر الدنيا والدين جميعا ، والاستعداد للتعليم هو جوهر معنى خلافة

تسعى إلى استبعاد علم النفس وعجز الاستجابات الدفاعية التي صدرت عن بعض علماء النفس المسلمين لتجاوز أزمة التنافر المعرفي لديهم ، والجهود المختلفة المتمثلة في المحاولات البنائية التي تحاول وضع هذا العلم في النسق الإسلامي العام .. ويمكن تصنيف الاتجاهات في هذا الصدد إلى ما يلي :

(١) بناء علم نفس ديني إسلامي حيث يسعى أصحاب هذا الاتجاه إلى بناء علم نفس ديني ذي طبيعة إسلامية وكان أول من دعا إليه أحمد فؤاد الأهواني .

(٢) بناء علم نفس (عربي إسلامي) حيث يرى محمد رشاد خليل أن بناء على النفس الإسلامي لابد أن يقوم على تراث العرب الذي التقى مع منهج الإسلام .

(٣) بناء علم نفس قرآني وقد بدأ هذا الاتجاه عبد الوهاب حمودة في منتصف الخمسينيات بكتيب صغير عنوانه (القرآن وعلم النفس) .

(٤) بناء علم نفس إسلامي (صوفي) فقد حاول بعض المفكرين الإسلاميين بناء علم نفس إسلامي في إطار المصطلحات والرموز الصوفية وحدها ومن أكثر المؤيدين لهذا الاتجاه حسن الشرقاوي ، وعامر النجار الذي دعا إلى بناء ما يسميه «علم التصوف الفلسفي» .

(٥) بناء علم نفس إسلامي (شيعي) ومن

الإنسان لله في الأرض .

ثم أوضح موضع علم النفس من قائمة العلوم الإسلامية وأهدافه من الوجهة الإسلامية وقد حدد هذه الأهداف على النحو التالي :

(١) الوصف : التعرف على آيات الله .

(٢) التفسير : الكشف عن سنن الله .

وقد وضع الباحث ضوابط لمناهج البحث في العلم عامة وعلم النفس خاصة أهمها :

(١) التحرر من الميول والأهواء عند الباحث .

(٢) التثبت قبل إصدار الحكم في مسألة علمية .

(٣) التعمق في دراسة الخصائص الثابتة

نسبياً وعدم الوقوف عند الظواهر .

(٤) العبرة في البحث العلمي بالكيف لا بالكم .

(٥) البعد عن الغرور فإن غرور العلماء منزلق خطير .

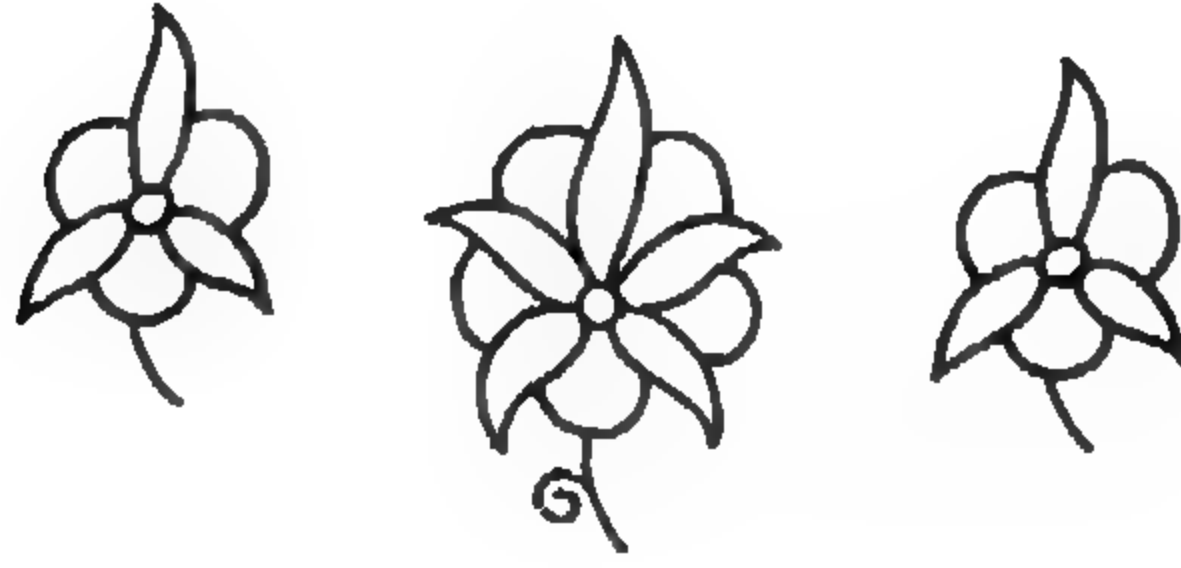
(٦) التأني في الحكم ومقاومة الميل الفطري عند الإنسان للتعجل .

(٧) الوقوف عند حدود ما نعلم .

ثم انتقل إلى موقف الوجهة الإسلامية لعلم النفس من القضايا الخلافية وتناول مسألتين هما :

(أ) الطبيعية البشرية .

(ب) العلاقة بين العقل والجسم .

الحضارة فريضة إسلامية

أ . د . محمود حمدي زقزوق
العدد (٦٣) ص ص ٢٧ - ٤٢

وقبل الدخول في القضية لابد من تحديد مفهوم الحضارة فالحضارة بصفة عامة هي التقدم الروحي والمادى للأفراد والجماهير على السواء وهذا يعنى أن الحضارة نشاط إنسانى إبداعى يسير في خطين متوازيين في وقت واحد .

إن الإسلام بما يشتمل عليه من تعاليم قد هيا السبيل أمام المسلمين لبناء حضارة على أفضل الوجوه غير أننا في صلتنا بالإسلام قد ضيقنا رحمة الله الواسعة وحصرنا الإسلام في مجموعة الشعائر فاخترت من حياتنا القيم الحضارية المشرقة ومن أهمها :

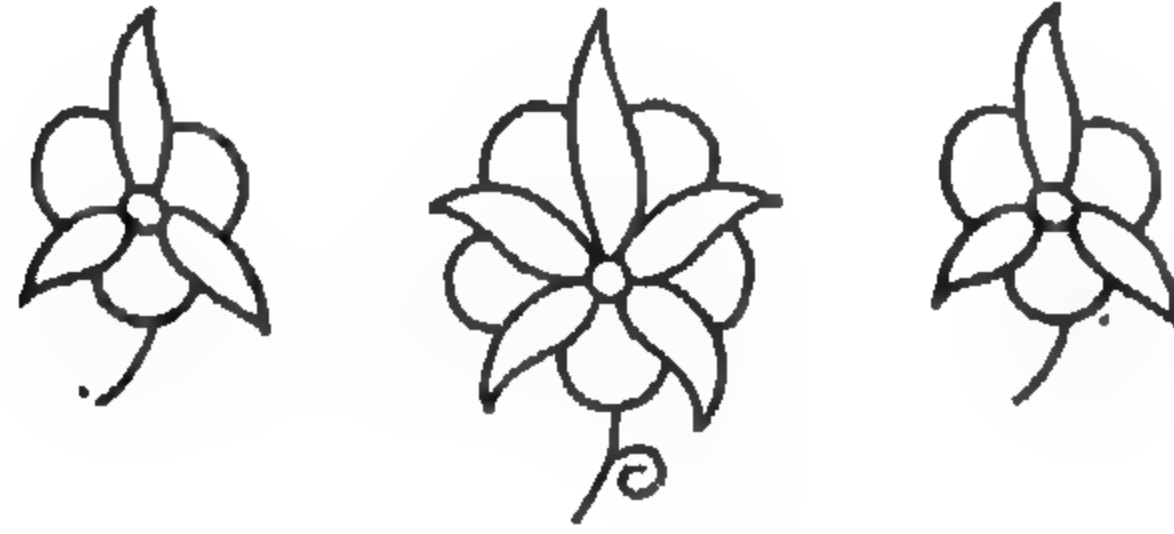
يتناول الباحث في التمهيد الأزمة الطاحنة التى يعانى منها العالم الإسلامى وقد حصرها في التخلف بكل أبعاده المادية والمعنوية والعلمية والدينية والفكرية والحضارية .

إن الواقع المحزن منفصل عن النموذج الإسلامى بمائة وثمانين درجة ولم تستطع الصحوة الإسلامية المعاصرة أن تقترب حتى اليوم بطريقة جدية من هذه القضية المصيرية .
وقد أوضح الباحث أن الهدف من البحث ليس الرد على مزاعم الغرب بل ينبغى علينا أن نفتتح المشكلات المحيطة بنا بأسلوب عقلانى بعيد عن الانفعالات العاطفية .

بفرائض الروح والقلب . لقد ركزت
الصحوة الإسلامية على أمور العبادات وهذا
أمر مطلوب واهتمت بالكثير من المظاهر
والشكليات وهذا من قبيل الهزل في وقت
الجد إن المسألة الملحة اليوم هي البحث عن
مخرج للمسلمين من وحدة التخلف الشامل
وذلك لن يكون إلا باستعادة الوعي
الإسلامي . إن الحضارة فريضة إسلامية
وواجب ديني لا يجوز للمسلمين أن يتخلوا
عنه بل عليهم أن يجعلوه في قمة أولوياتهم
حتى يعودوا مرة أخرى أعزة ويستعيدوا
مكانهم الريادي في عالم اليوم .

- (١) قيمة العمل (٢) قيمة النظافة
(٣) قيمة التفكير (٤) قيمة مراعاة
(٥) قيمة الجمال. شعور الغير

فما بال المسلمين قد تخلوا عن ركب
الحضارة وارتضوا لأنفسهم منذ قرون أن
يكونوا في مؤخرة الركب لا يشاركون في
صنع الحضارة وعدم مشاركة المسلمين في
صنع الحضارة يعنى أنهم تخلوا عن
مستوليتهم في عمارة الأرض وتركوها
لغيرهم وهي تلك المهمة التي أكدها القرآن
الكريم ، فلا يجوز لنا أن نتخلى عن فريضة
العلم وما يرتبط به من تقنية بجوار قيامنا

مداخل التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية

د . إبراهيم عبد الرحمن رجب
العدد (٦٣) ص ص ٤٣ - ٧٩

المساعدة الإنسانية) من جانب وبين الإسلام من جانب آخر في مصر منذ انتصاف هذا القرن حيث عبر البعض على استحياء في محاضراتهم وفي كتاباتهم عن أهمية تلك القضية .

المبحث الثانى : شروط التأصيل الإسلامى الصحيح حيث يتطلب التأصيل الإسلامى الصحيح للعلوم توافر الشروط التالية :

(أ) الانطلاق من إدراك واضح لأبعاد التصور الإسلامى .

(ب) استيعاب العلوم الحديثة في أرق صورها مع القدرة على نقدها .

(ج) إيجاد تكامل حقيقى بين معطيات التصور الإسلامى من جانب وبين إسهامات العلوم الحديثة من جانب آخر .

يحاول الباحث في هذه الدراسة التعرف على المداخل التى تنطلق منها الكتابات التى تندرج ضمن جهود أسلمة المعرفة أو التأصيل الإسلامى في العلوم الاجتماعية ومهن المساعدة الإنسانية ، كما يبين ملامح الأرضية التى ينطلق منها كل مدخل من تلك المداخل ثم يتناولها تناوياً نقدياً لينير الطريق أمام الباحثين عندما يحاولون تقدير قيم كل نوع من تلك الكتابات أو عندما يخططون للإسلام في الجهود المتنامية للتأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية . وقد قسم الدراسة إلى أربعة مباحث :

المبحث الأول : مفهوم التأصيل الإسلامى للعلوم الاجتماعية .. لقد بدأت إرهابات لمحاولات الربط بين العلوم الاجتماعية (مهن

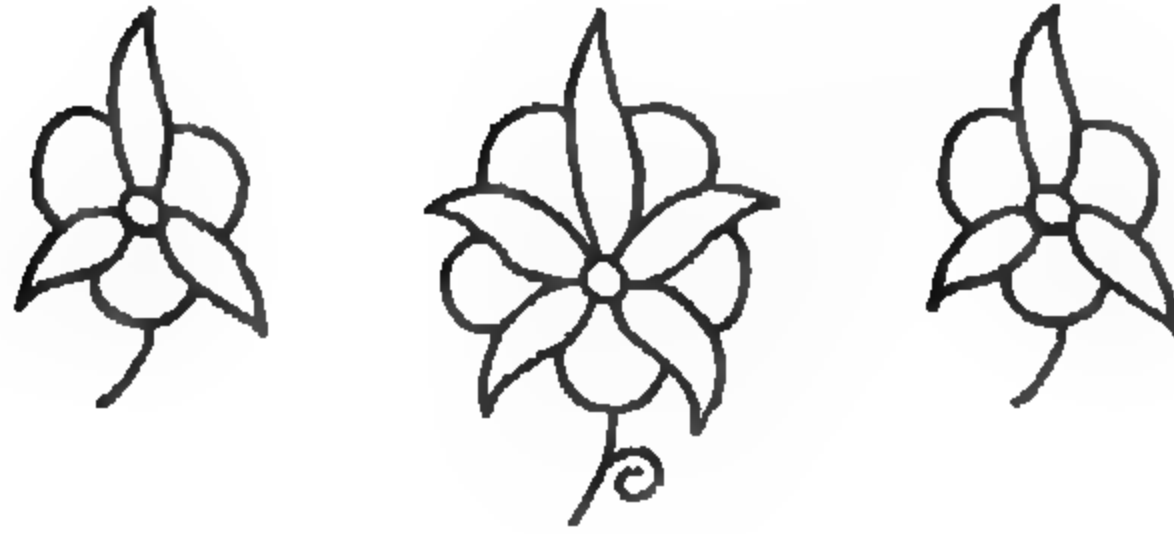
المبحث الثالث : مداخل التأصيل
الإسلامي للعلوم الاجتماعية .

المبحث الخامس : مداخل التأصيل
الإسلامي الصحيح:
(أ) المدخل الجزئي

(ب) المدخل الشامل
إننا مطالبون جميعاً اليوم ببذل أقصى
الجهد لتغيير أنفسنا وتعلم ما ينبغي لنا أن
نتعلمه حتى نستطيع الإسهام الجاد في هذا
الطريق فإن في ذلك خدمة لأوطاننا
وديننا .

المبحث الرابع : مداخل ما قبل التأصيل :
(أ) مدخل الملائمة الاجتماعية والثقافية .

(ب) المدخل الدفاعي
(ج) مدخل الثقافة الإسلامية
(د) مدخل العلوم الاجتماعية

أهداف المدارس الإسلامية

أ . د . سعيد إسماعيل علي

العدد (٦٣) ص ص ٨١ - ١٣٤

تهيئ المجال لفاعلية الفرد المشترك في العملية التربوية :

(١) فهي من جانب تزود الفرد بإمكانيات تؤهله لممارسة أسلوب الملاحظة الدقيقة لكافة الجوانب .

(٢) كما أنها تلعب دوراً في رسم أسلوب العمل واقتراح كيفية استخدام الوسائل والإمكانات التي تكون في متناول اليد .
(٣) كذلك تلعب دوراً هاماً يتبلور في تسهيل عملية الاختيار بالنسبة للفرد .
وتحديد الأهداف ليس بالأمر اليسير وكثيراً ما يكون الحديث عنها محاطاً بالغموض نتيجة لاختلاف صياغتها المحددة لها ، وحتى يتضح التمييز بين الصيغ المختلفة التي

في مقدمة قصيرة حدد الباحث الأهمية التي تحتلها الأهداف في توجيه نشاط الأفراد وعمل المؤسسات وحياة المجتمع كله تحديداً وإيضاحاً لها من جانب الأفراد والعاملين في المؤسسات ، ومن جانب الساسة والمفكرين والمخططين وغيرهم .

وإذا كانت للأهداف هذه الأهمية بالنسبة لسائر أطراف العمل التربوي كان من الضروري مناقشة طبيعة الهدف ومعناه .

ويحدد طبيعة الهدف في ارتباطه بغاية يتم التنبؤ بها قبل وقوعها ، والواقع أن قيمة النظرة المستقبلية التي يجب أن تصاحب الهدف إنما تتحدد في ظل ثلاث جوانب

تعبّر عن الأهداف يمكن التمييز بين مستويات ثلاثة :

(أ) المستوى الفلسفى

(ب) المستوى الاستراتيجى ، ومستوى النظام

(ج) المستوى التنفيذى

وقد انتقل الباحث إلى الوظائف التربوية للرسول ﷺ في تربية الإنسان وقد حددها في الوظائف التالية :

الوظيفة الأولى : التبليغ الأمين والكامل لرسالة الله بكل ما تحمله الرسالة من أبعاد توجيهية .

الوظيفة الثانية : القيام المقصود بالشرع والإيضاح للمنهج التربوى الإلهى لا سيم في مواطن الإجمال التى قدمها القرآن .

الوظيفة الثالثة : التطبيق العملى المتجسد لمضمون الرسالة التربوية وهذه إحدى المميزات الكبرى للرسول المرسى ﷺ .

الوظيفة الرابعة : الرسول الكريم ذاته موجه ومرب ومرشد وقد أمر الله المؤمنين في القرآن الكريم أن يتقبلوا ما يأتيهم به الرسول .

إن العمل فى المدارس الإسلامية يتطلب بالضرورة كوادر بشرية على قدر عال من التأهيل ذى الأبعاد الثلاثة :

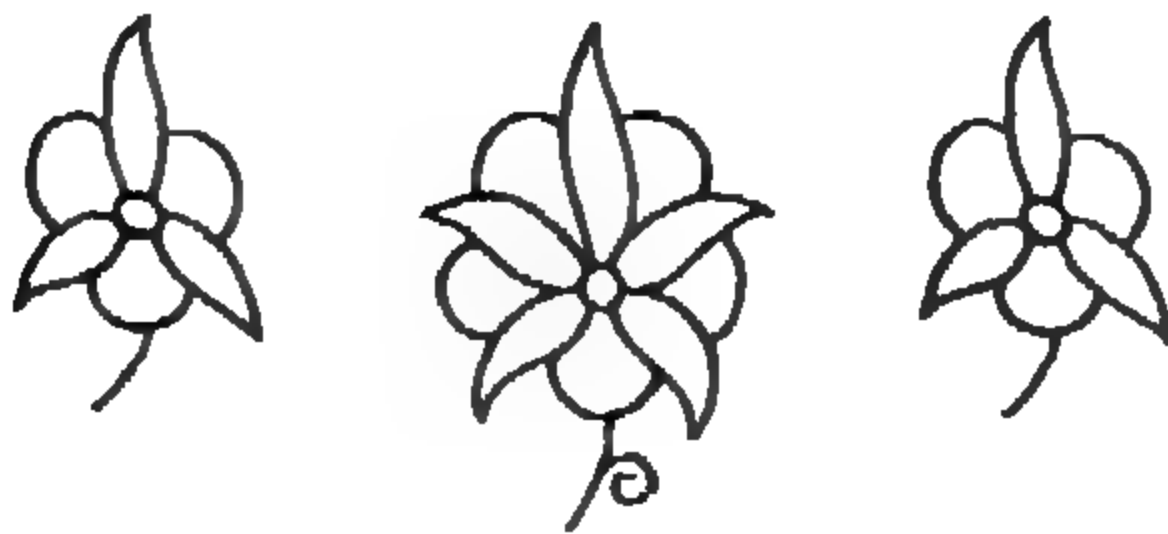
(١) البعد العلمى التخصصى

(٢) البعد التربوى النفسى

(٣) البعد العلمى الدينى

وهناك نقص فى هذه الكوادر فى الوقت الحالى سواء من الناحية الكمية أو النوعية .

إن هناك ما هو أشد خطراً من العلم ألا وهو (المسرح) ، أو بمعنى أصح (الرحم) الذى تتخلق فيه العملية التربوية ، ويكتسب داخله التلاميذ شخصياتهم الإنسانية التى تحدد الصفة التى يكونون عليها فى الحياة وتغنى المجتمع . لكننا ندرك إمكانات المدرسة فهى لا ولاية لها ولا سبيل لديها كى تغير من البنية الكلية للمجتمع كى يكون «إسلامياً» ، ولكنها تستطيع أن تسهم فى ذلك عن طريق تنشئتها لتلاميذها على النهج الإسلامى ، وهذا لا يتم إلا بوجود هذا المعلم الذى يتمثل هذا المنهج فكراً وسلوكاً .

مدخل لصياغة مفهوم التوجيه
الإسلامي للعلوم

د . نيفين عبد الخالق مصطفى

العدد (٦٤) ص ص ٩ - ٥١

أولاً المدخل : في البداية طرح البحث
سؤالاً وهو : لماذا طغت على السطح في
الأونة الأخيرة كتابات كثيرة عن الأسلمة
وفي هذا التوقيت بالذات ؟؟

إن هذه الدعوة يرجعها البعض إلى
الرغبة في الوصول إلى حالة من الوفاق مع
الواقع الذي يعيشه الإنسان المسلم في العصر
الحالي حيث انقسم المسلمون إلى فريقين :
(أ) فريق يعيش منعزلاً يمارس حياته اليومية
وهو متفوق لا يشعر بالتطورات
المتلاحقة .

(ب) والفريق الثاني انخرط في هذه
التطورات والتحم معها وهؤلاء انقسموا

يتم البحث بدراسة مفهوم التوجيه
الإسلامي للعلوم في تطبيق هذا المفهوم على
علم السياسة الذي يمثل مجال تخصص
الباحثة .

ومنهج هذا البحث يعتمد على تحليل
جزئيات هذا المفهوم ثم من خلال المتابعة
النقدية للكتابات السابقة في هذا المجال
تنتقل من التحليل إلى التركيب والتجميع
مرة أخرى من أجل تقديم تصور لصياغة
هذا المفهوم . وينقسم البحث إلى ثلاثة
أجزاء :

(٢) وصياغة

(١) مدخل له

(٣) وتطبيق .

إلى اتجاهين :

١ - اتجاه رأى أن مواجهة هذه التطورات تتطلب منه الانسلاخ عن دينه وما يرتبط به .

٢ - والثاني ويضم الذين حاولوا التوفيق بين قيم ومفاهيم الحضارة الغازية مع الاحتفاظ في نفس الوقت بقيم ومفاهيم الدين في محاولة لإيجاد نوع من التعايش . وقد قسم البحث مراحل تعاملنا مع الغرب وفكره وحضارته إلى مرحلتين :

المرحلة الأولى : مرحلة الصدمة الأولى وهي مرحلة الانبهار بما لدى الغرب من تفوق في شتى المجالات .

المرحلة الثانية : مرحلة المراجعة والتوفيق (البحث عن الذات) وفيها انتشر أسلوب الموازنة من أجل تحقيق أهداف مختلفة .

ثانيا الصياغة : مدلول الصياغة يشير في أحد معانيه إلى تناول الشيء من مادته الأصلية لجعله في صورة أو شكل مقبول يصلح للاستعمال في الغرض الذي صيغ من أجله وصياغة المفهوم قد تكون ذاتية أو افتراضية ، وصياغتنا لهذا المفهوم سوف ترتكز على ثلاث مرتكزات :

(أ) تحليل جزئياته

(ب) تحديد خصائصه البنائية

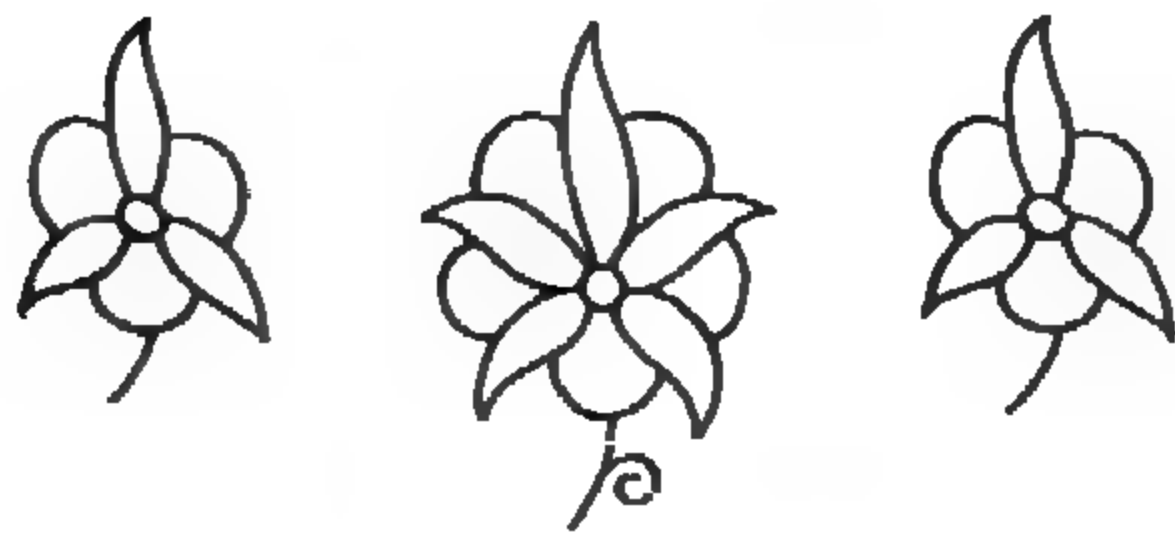
(ج) تحديد خصائصه الوظيفية .

ثالثا التطبيق .. إن الدراسات التي تتعلق بالسياسة عموماً تجمع بين صفتين القدم والحداثة كما أن السياسة كمعرفة وعلم تتعرض في مفهومها وممارستها ودعايتها ومنهجها إلى اختلاف الثقافات وتنوع البيئات مما يؤدي إلى اختلاف المفاهيم وقد حدد البحث ثلاثة أبعاد للتوجيه الإسلامي لعلم السياسة :

البعد الأول : ويتعلق بغاية ومهمة علم السياسة في ضوء المقاصد الشرعية لهذا العلم .

البعد الثاني : صياغة الفروض التي تمثل مجالات للبحث في علم السياسة في ضوء السنن الواردة في القرآن الكريم والسنة النبوية وفي ضوء التجربة التاريخية الإنسانية والإسلامية .

البعد الثالث : الكشف عن القيم والمبادئ التي تحكم الممارسة السياسية بما يعنى تقديم النظرية السياسية الإسلامية المعيارية .

عقائد فلسفية

خلف صياغة القوانين الطبيعية(*)

(**)

د. محبوب عبيد طه

العدد (٦٤) ص ٥٢ - ٧٠

(١) القانون الطبيعي .. فهناك مفاهيم شائعة عن ماهية العلم الطبيعي ووظيفته عند عامة المثقفين وأحياناً عند بعض العاملين في البحوث العلمية مصدرها الكتب المدرسية والصحف العامة والمقالات السطحية عن العالم المثالي للعلماء الطبيعيين . هذه النظرة الشائعة أن العلم الطبيعي وقوانينه ونظرياته نتاج فريد لا يخضع للاختلاف بين البشر ولا يختصم حوله من أدركه إذ التجربة العملية هي الفيصل في كل جدال حول مسألة علمية وبسبب هذا فإن العلم الطبيعي في المكان الأول تجربة بشرية تخضع لما تخضع له كافة

يوضح هذا البحث أن الحقائق التجريبية والتعميمات التي تستنتج منها والقوانين الطبيعية التي تبنى عليها يمكن أن تنتهي إلى صياغات مختلفة يعتمد كل منها على موقف فلسفي خفي يدخل مفاهيم جديدة لا تقتضيها الظواهر التجريبية وقد جاء بأمثلة أوضححت أن أكثر من موقف فلسفي يمكن أن يرتب على ذات الحقائق العلمية وأن تجريد الصياغة من محتواها الفلسفي الخفي تعطي تعميمات لا تثير أياً من الإشكاليات التي تثار عادة حول ما يترتب على العلم الطبيعي من فكر وفلسفة وقد قسم البحث إلى ثلاثة أجزاء :

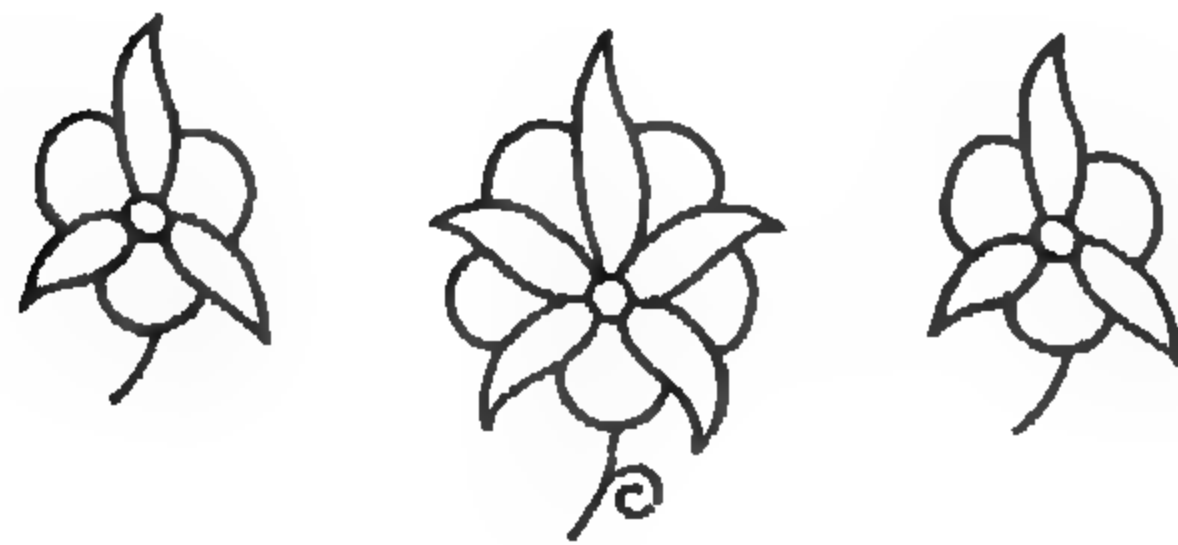
كانت سائدة أو داخل نطاق التفسير بالعفوية في السلوك الكمي عندما كان سائداً لأنه يدرك أن علم البشرية كله محدود ومرحلي وتقريبى ويتصل بجزء ضئيل من هذا الوجود الكبير .

وفي ختام البحث يؤكد الباحث على أن الجهود المبذولة نحو تحصيل العلوم الطبيعية منذ التخطيط الأولى لإجراء التجارب العملية حتى صياغة القوانين العامة والنظريات الأساسية هو مجهود بشري عليه سمات العاملين عليه ، وبصفة خاصة يعكس بوضوح مواقف عقدية وإضافات فكرية وظلالاً فلسفية ليست ضرورية لاستيعابه ورعايته وتطويره .

التجارب البشرية من اختلاف الناس وخصوصية حول العمل معناه ، وجدواه ، ومنتهاه .

(٢) الخلفية الفلسفية في صياغة القانون الطبيعى .. فهناك افتراض أساسى يقوم عليه العلم الطبيعى هو الافتراض بمعقولية العالم أى الافتراض بأن الظواهر مترابطة سببياً وأنها ليست عفوية ومن غير هذا الافتراض لا يكون العلم ممكناً .

(٣) من منطلق عقيدة مختلفة .. ليس في عقيدة الباحث المؤمن ما يناقض المنهج العلمى ، بل يجد في نجاح تطبيقه تحقيقاً لثبات سنن الله في خلقه وعدم تبديلها وموقفه الإيماني لا يمنعه من المساهمة البحثية حتى داخل نطاق الحتمية المطلقة عندما

رأى فى قضية تأثير خطة تصنيف
أرسطو على خطط التصنيف
للفلاسفة والعلماء المسلمين
فى العصور الوسطى

أ . د . محمد عبده صيام
عدد (٦٤) ص ص ٧١ - ٩٨

التالى :

(أ) أن هذه الخطط ليست سوى نقل بحث
عن خطة تصنيف أرسطو أى دون إدخال
أى تعديل عليها .

(ب) أنها تمثل خطة تصنيف أرسطو فى
جوهرها مع إضافة القليل من العلوم
الإسلامية إليها .

(ج) أن هذه الخطط تعتبر نتاجاً حقيقياً
للحضارة الإسلامية وتختلف عن خطة
أرسطو اختلافاً جوهرياً . وقد قسم
البحث إلى عدة مباحث :

المبحث الأول : آراء بعض الباحثين العرب
والغربيين فى هذه القضية فإن عدداً كبيراً
من الباحثين من جنسيات مختلفة

يتناول هذا البحث قضية هامة تمس
بشكل مباشر دور الحضارة الإسلامية فى
تاريخ الفكر الإنسانى بصفة عامة ، وتاريخ
الفكر التصنيفى بصفة خاصة ، فقد تلقت
الحضارة الإسلامية تراث الحضارات
السابقة عليها كالفارسية والهندية واليونانية
وغيرها ، ومن بين ما تلقت الحضارة
الإسلامية الفكر الفلسفى اليونانى ومذهب
أرسطو وخطة تصنيفه وتبدو أهمية هذه
القضية إذا أمعنا النظر فى الاحتمالات المختلفة
التي يمكن أن تسفر عنها الدراسة الدقيقة
لحقيقة العلاقة بين خطة تصنيف أرسطو
وخطط التصنيف للفلاسفة والعلماء
المسلمين فى العصور الوسطى وهذه
الاحتمالات يمكن تصورهما على النحو

وتخصصات متباينة قد تناولوا هذه القضية الهامة ، فقد شارك بالرأى في هذا الخصوص باحثون عرب وغربيون من المتخصصين في مجالات الفلسفة والمكتبات والمعلومات وتاريخ الحضارات .

المبحث الثاني : أرسطو شخصيته ومؤلفاته ومذهبه .. وقد قسم مؤلفات أرسطو إلى ثلاثة أقسام :

أ - مؤلفات ألفها أثناء فترة عضويته بالأكاديمية .

ب - مؤلفات كتبها أيام اللوقيوم على الأرجح .

ج - بحوث أعدها في السنوات التي اشتغل خلالها بالتدريس .. ومعظم المؤلفات التي وصلت إلينا من هذا القسم .

المبحث الثالث : خطة تصنيف أرسطو وهي حجر الزاوية في هذا البحث .. فقد تناول هذه الخطة كثير من الباحثين العرب والغرب من المتخصصين في مجالات الفلسفة والمكتبات والمعلومات وتاريخ الحضارات ، وقد استعرض في هذا المبحث النصوص الكاملة لخطة أرسطو كما أوردها عدد ليس بالقليل من هؤلاء الباحثين .

المبحث الرابع : خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى ويشتمل هذا المبحث على موجز نصوص عدد محدود من خطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء التي أوردها صانعو الخطط أنفسهم وهم : الفيلسوف الفارابي ، والفيلسوف العامري ، والكاتب العالم الخوارزمي ، والوراق العالم ابن النديم .. ويرجع اختياره لهذه الخطط لعدة اعتبارات هي :

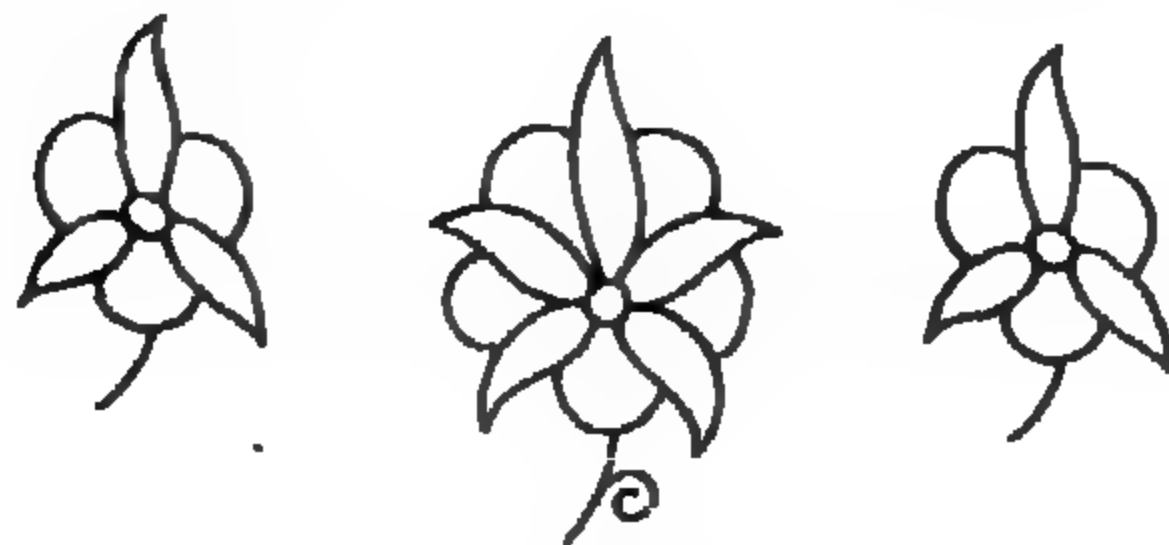
(١) أن صناع هذه الخطط - من مشاهير المفكرين في القرن الرابع الهجري .

(٢) أن لكل من هؤلاء المفكرين الأربعة خطة تصنيف متميزة .

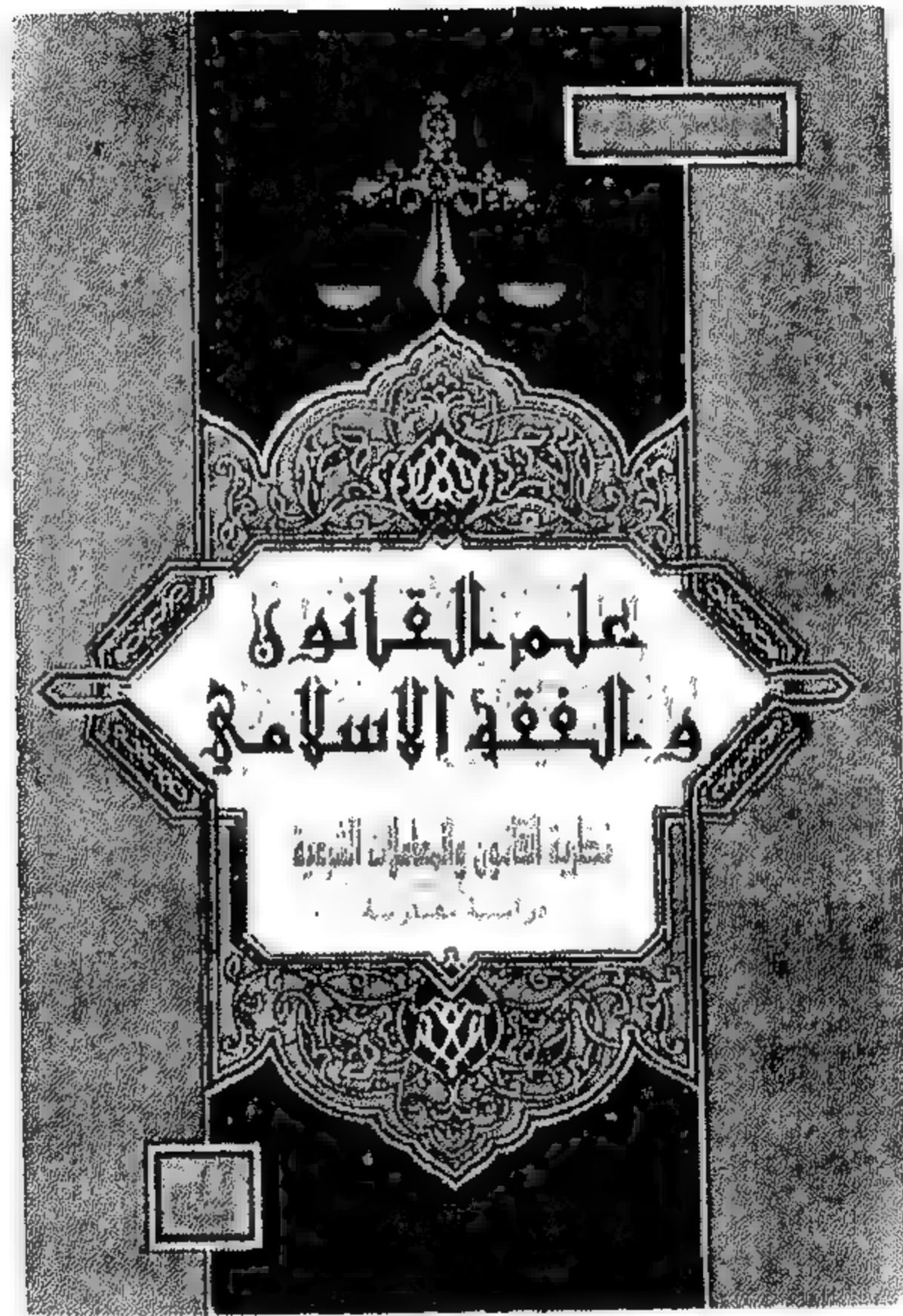
(٣) أن خطط التصنيف الأخرى التي عرفتها الحضارة الإسلامية في العصور الوسطى لا تختلف كثيراً من الناحية المنهجية عن خطط التصنيف المختارة هنا في القرن الرابع الهجري .

المبحث الخامس : مقارنة بين خطة تصنيف أرسطو وخطط التصنيف لبعض الفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى .

والنتيجة النهائية للدراسة المقارنة تؤكد بما لا يدع مجالاً للشك أنه توجد اختلافات جوهرية بين خطط التصنيف الخمس .

علم القانون والفقه الإسلامي
نظرية القانون والمعاملات الشرعية
دراسة مقارنة
د. سمير عالية

- يهدف هذا الكتاب إلى إعطاء معلومات إجمالية عن علم القانون في النظامين الوضعي والإسلامي .
- كما أنه يتجه إلى الكشف عما جاء به الشرع الإسلامي من نظم حضارية وقوانين عادلة .

المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع - بيروت

الفهرس العام
للسنة السادسة عشرة من مجلة الحسام المعاصر
الأعداد ٦١/٦٢/٦٣/٦٤

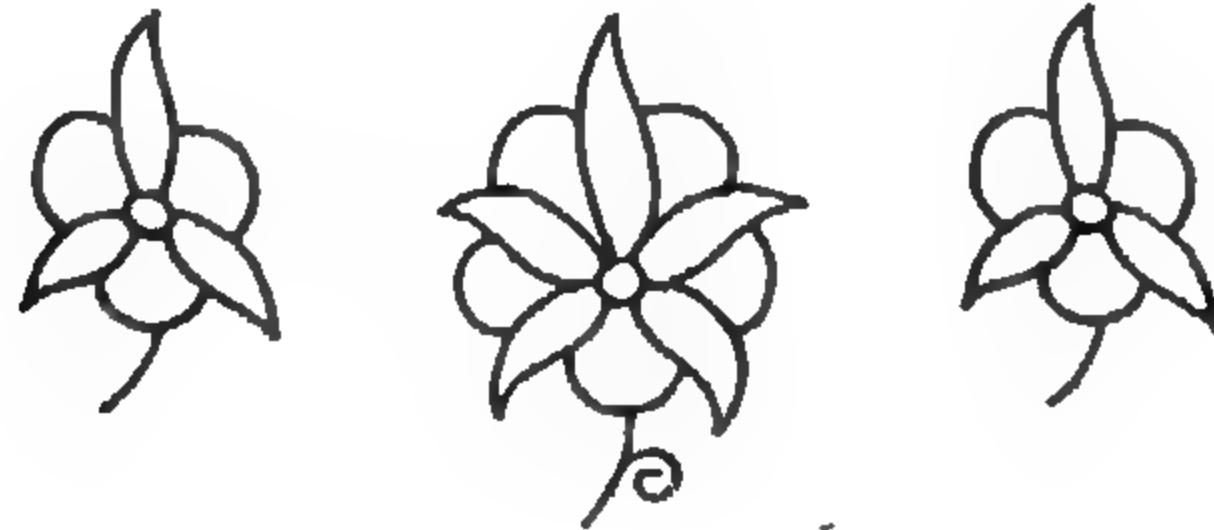
أولاً : فهرس العناوين

- ١ - الأبعاد فى السياسية للأمن فى الإسلام
د . ناهد محمود عرنوس / رسائل جامعية
ع . ٦١ ص ١٥٧ - ١٦٢ (١/١٤١٢هـ)
- ٢ - ابن عطاء الله
أ . أسامة سعد أبو سريع / تعريف بالثرات
ع . ٦١ ص ١٩٩ - ٢٠٢ (١/١٤١٢هـ)
- ٣ - الاستعانة بالسنة النبوية لتحقيق نهضة
حضارية
د . أحمد كمال أبو المجد / أبحاث
ع . ٦١ ص ٢٣ - ٤٥ (١/١٤١٢هـ)
- ٤ - أسس المنهج القرآنى فى بحث العلوم
الطبيعة للأستاذ منتصر محمود مجاهد
أ . أحمد فؤاد باشا / رسائل جامعية
ع . ٦٣ ص ٢٢٥ - ٢٣٠ (٧/١٤١٢هـ)
- ٥ - إسلامية المعرفة البديل الفكرى للمعرفة
المادية
د . محمد عمارة / كلمة التحرير
ع . ٦٣ ص ٥ - ٢٦ (٧/١٤١٢هـ)
- ٦ - إشكاليات التنمية بين الانحراف والتحيز
أ . محيى الدين عطية / حوار
ع . ٦٣ ص ٢١٥ - ٢١٨ (٧/١٤١٢هـ)
- ٧ - أهداف المدارس الإسلامية
أ . د . سعيد إسماعيل على / أبحاث
ع . ٦٣ ص ٨١ - ١٣٤ (٧/١٤١٢هـ)
- ٨ - البحث العلمى فى العالم الإسلامى
د . أكمل الدين إحسان أوغلى / أبحاث
ع . ٦١ ص ١٢١ - ١٣٢ (١/١٤١٢هـ)

- ٩ - ترجمات وتفسير القرآن بلغات آسيا الوسطى
- ١٠ - تعقيب على أهداف المدارس الإسلامية
- ١١ - تعقيب على كتاب في الميزان
- ١٢ - تعليق على نقد كتاب «بين القيادة والجنية»
- ١٣ - التقرير الختامي لمؤتمر المناهج التربوية
- ١٤ - التقرير الختامي لندوة التأصيل الإسلامي للخدمات الاجتماعية
- ١٥ - تلازم الموضوعية والمعارية في الميتودولوجيا الإسلامية أ. محمد أمزيان
- ١٦ - التنسيق والتعاون بين مؤسسات البحوث
- ١٧ - حاجتنا إلى علوم المستقبل
- ١٨ - حديث مع المفكرين
- ١٩ - الحضارة فريضة إسلامية
- ٢٠ - دراسة المستقبل برؤية مؤمنة مسلمة
- ٢١ - الدين والفلسفة
- ٢٢ - رأى في قضية تأثير خطة تصنيف أرسطو على خطط التصنيف للفلاسفة والعلماء المسلمين في العصور الوسطى .
- ٢٣ - السهروردي
- ٢٤ - سيد قطب والتفسير الإسلامي للتاريخ
- د . حسن المعاييرجي / النشرة المكتبية
- ع . ٦٣ ص ٢٣١ - ٢٣٨ (٧ / ١٤١٢هـ)
- أ . د . يوسف عبد المعطى / حوار
- ع . ٦٣ ص ٢٠٣ - ٢١٤ (٧ / ١٤١٢هـ)
- الشيخ محمد الغزالي / حوار
- ع . ٦٣ ص ١٩٥ - ٢٠٢ (٧ / ١٤١٢هـ)
- أ . مصطفى مشهور / نقد كتب
- ع . ٦١ ص ١٤٧ - ١٥٦ (١ / ١٤١٢هـ)
- مؤتمرات
- ع . ٦١ ص ١٧٩ - ١٨٢ (١ / ١٤١٢هـ)
- مؤتمرات
- ع . ٦٢ ص ٢٣٥ - ٢٤٤ (٤ / ١٤١٢هـ)
- تعقيب م . أحمد سليم ملحم / حوار
- ع . ٦٢ ص ٨٥ - ١٩٠ (٤ / ١٤١٢هـ)
- أ . عبد الهادي أبو طالب / أبحاث
- ع . ٦١ ص ١٣٣ - ١٤٦ (١ / ١٤١٢هـ)
- أ . محمد بريس / أبحاث
- ع . ٦٢ ص ٤٥ - ٨٨ (٤ / ١٤١٢هـ)
- أ . محي الدين عطية / كلمة التحرير
- ع . ٦٢ ص ٥ - ٨ (٤ / ١٤١٢هـ)
- أ . د . محمود حمدي زقزوق / أبحاث
- ع . ٦٣ ص ٢٧ - ٤٢ (٧ / ١٤١٢هـ)
- د . أحمد صدقي الدجاني / أبحاث
- ع . ٦٢ ص ١١٣ - ١٣٤ (٤ / ١٤١٢هـ)
- أ . د . محمود حمدي زقزوق / أبحاث
- ع . ٦٢ ص ٩ - ٢٦ (٤ / ١٤١٢هـ)
- د . محمد عبده صيام / أبحاث
- ع . ٦٤ ص ٧١ - ٩٨ (١٠ / ١٤١٢هـ)
- أ . أسامة سعد أبو سريع / التعريف بالتراث
- ع . ٦١ ص ١٨٣ - ١٩٢ (١ / ١٤١٢هـ)
- أ . د . عماد الدين خليل / أبحاث
- ع . ٦٢ ص ٢٧ - ٦٤ (٤ / ١٤١٢هـ)

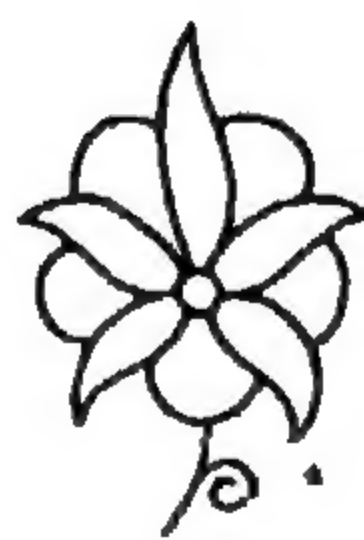
- ٢٥ - سيمنار تدريس العلوم الشرعية
- ٢٦ - العالم الإسلامى والمتغيرات الدولية
الراهنه
- ٢٧ - عقائد فلسفية خلف صياغة القوانين
الطبيعية .
- ٢٨ - علم الكلام القرآنى
- ٢٩ - الفكر السياسى للإمام حسن البنا
أ. إبراهيم البيومى غانم
- ٣٠ - الفلسفة والواقع فى البيئه الإسلاميه
- ٣١ - فى الأدب الإسلامى (الثائر الأحمر)
رؤيه المستقبل من خلال الماضى
- ٣٢ - قائمه بيليوجرافيه فى الخدمة الاجتماعيه
من منظور إسلامى
- ٣٣ - قائمه بيليوجرافيه فى علم النفس
الإسلامى
- ٣٤ - قراءات فى دائره الأدب الإسلامى
- ٣٥ - كتاب فى الميزان
- ٣٦ - مداخل التأصيل الإسلامى للعلوم
الاجتماعيه
- ٣٧ - مدخل لصياغة مفهوم التوجيه الإسلامى
للعلوم
- ٣٨ - مستخلصات أبحاث العام السادس عشر
للمجله
- ٣٩ - مؤتمر نحو بناء نظريه تربويه إسلاميه
معاصره
- ٤٠ - نحو مكتبز إسلامى للخدمة الاجتماعيه
- ٤١ - نحو مكتبز إسلامى للمرأة
- محاضرات
- ع . ٦٢ . ص ١٩١ - ٢٣٥ (١٤١٢/٤هـ) .
د . محمد عمارة/ كلمة التحرير
- ع . ٦١ . ص ٥ - ٢٢ (١٤١٢/١هـ) .
د . محجوب عبيد طه/ أبحاث
- ع . ٦٤ . ص ٩ - ٥١ (١٤١٢/١٠هـ) .
د . بلقاسم الغالى / أبحاث
- ع . ٦٢ . ص ٦٥ - ١١١ (١٤١٢/٤هـ)
أ. حامد عبد الماجد/ نقد كتب
- ع . ٦٤ . ص ١٤١ - ١٥٢ (١٤١٢/١٠هـ) .
د . محمد عبد الستار نصار / أبحاث
- ع . ٦١ . ص ٨٩ - ١١٩ (١٤١٢/١هـ)
د . حلمى محمد القاعود / نقد كتب
- ع . ٦٤ . ص ١٥٣ - ١٧٩ (١٤١٢/١٠هـ)
النشره المكتبيه
- ع . ٦٣ . ص ٢٣٩ - ٢٤٣ (١٤١٢/٧هـ)
أ . لؤى عبد السلام/ خدمات مكتبيه
- ع . ٦٤ . ص ٢١٩ - ٢٣٤ (١٤١٢/١٠هـ)
أ . د . عماد الدين خليل/ قراءات
- ع . ٦٤ . ص ١٨١ - ٢١٢ (١٤١٢ / ١٠هـ)
أ . صبحى محمود عميره/ نقد كتب
- ع . ٦٣ . ص ١٧٣ - ١٩٤ (١٤١٢/٧هـ)
د . إبراهيم عبد الرحمن رجب / أبحاث
- ع . ٦٣ . ص ٤٣ - ٧٩ (١٤١٢/٧هـ)
د . نيفين عبد الخالق مصطفى / أبحاث
- ع . ٦٤ . ص ٩ - ٥١ (١٤١٢/١٠هـ)
أ . إبراهيم مجاهد/ مستخلصات
- ع . ٦٤ . ص ٢٣٥ - ٢٧٣ (١٤١٢/١٠هـ)
مؤتمرات
- ع . ٦١ . ص ١٧٣ - ١٧٩ (١٤١٢/١هـ)
أ . زينب عطيه محمد / النشره المكتبيه
- ع . ٦٢ . ص ٢٤٥ - ٢٥٥ (١٤١٢/٤هـ)
د . جمال الدين عطيه / خدمات مكتبيه
- ع . ٦٤ . ص ٢١٢ - ٢١٧ (١٤١٢/١٠هـ)

- ٤٢ - نحو منظور إسلامي لعلم الإنسان
د . جمال الدين عطية / كلمة التحرير
ع . ٦٤ ص ٥ - ٨ (١٠/١٤١٢هـ)
أ . د . قواد أبو حطب/ أبحاث
ع . ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ص ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٩٩
(١٤١٢هـ)
- ٤٣ - نحو وجهة إسلامية لعلم النفس
د . جمال الدين عطية / كلمة التحرير
ع . ٦٤ ص ٥ - ٨ (١٠/١٤١٢هـ)
أ . د . قواد أبو حطب/ أبحاث
ع . ٦٢ ، ٦٣ ، ٦٤ ص ١٣٥ ، ١٣٥ ، ٩٩
(١٤١٢هـ)
- ٤٤ - ندوة مجلة المسلم المعاصر
ع . ٦١ ص ١٦٩ - ١٨٢ (١/١٤١٢هـ)
مؤتمرات
- ٤٥ - ندوة مقرر المداخل الإسلامية للعلوم
ع . ٦١ ص ١٦٣ - ١٦٨ (١/١٤١٢هـ)
د . جمعة سيد يوسف/ التعريف بالتراث
ع . ٦١ ص ١٩٣ - ١٩٨ (١/١٤١٢هـ)
أ . محمد سيد حسين
- ٤٦ - التسووي
ع . ٦٣ ص ٢١٩ - ٢٢٤ (٧/١٤١٢هـ)
- ٤٧ - وقفة مع تعليق أ. مصطفى مشهور
ع . ٦٣ ص ٢١٩ - ٢٢٤ (٧/١٤١٢هـ)

ثانياً : فهرس الكتاب

عبد الهادى أبو طالب ١٦	إبراهيم اليمى غانم ٢٩
عماد الدين خليل ٢٤ ، ٣٤	إبراهيم عبد الرحمن رجب ٣٦
فؤاد أبو حطب ٤٣	إبراهيم مجاهد ٣٨
لؤى عبد السلام ٣٣	أحمد سليم ملحم ١٥
محجوب عيد طه ٢٧	أحمد صدق الدجاني ٢٠
محمد بريش ١٧	أحمد فؤاد باشا ٤
محمد عبد الستار نصار ٣٠	أحمد كمال أبو المجد ٣
محمد عبد الستار رمضان ٣٠	أسامة سعد أبو سريع ٢ ، ٢٣
محمد عبده صيام ٢٢	أكمل الدين إحسان أوغلى ٨
محمد عمارة ٥ ، ٢٦	بلقاسم الغالى ٢٨
محمد الغزالي ١١	جمال الدين عطية ٤١ ، ٤٢
محمود حمدي زقزوق ١٩ ، ٢١	جمعة سيد يوسف ٤٦
محيى الدين عطية ٦ ، ١٨	حسن المعيرجى ٩
مصطفى مشهور ١٢ ، ٤٧	حلمى محمد القاعود ٣١
ناهد محمود عرنوس ١	زينب عطية محمد ٤٠
نيفين عبد الخالق مصطفى ٣٧	سعيد إسماعيل على ٧
يوسف عبد المعطى ١٠	صبيحى محمود عميرة ٣٥

الكشاف الإسلامي

من أجل إضاءة أسطح للمساحات الواسعة
التي يشغلها الفكر العربي الاسلامي المعاصر
ومصادره الأصيلة.

الكشاف الإسلامي

- * أداة يحتاجها الباحثون والعلماء، ودليل يستخدمه طلاب الدراسات الاسلامية، ومرجع لا تستغني عنه المكتبات ومؤسسات التوثيق والمعلومات.
- * نظام معلومات متكامل تعالج إشارات الببليوغرافية وكشافها التحليلي التبادلي محتويات أوعية المعلومات العربية الاسلامية بعمق وشمولية.
- * مجلة فصلية تعنى بالموضوعات الاسلامية في المطبوعات العربية. صدر العدد الأول منها في مطلع العام ١٩٨٩، مغطياً الدوريات الصادرة منذ العام ١٩٨٨، والكتب منذ العام ١٩٨٧.

تطلب من: دلمون للنشر
Dilmun Publishing Ltd.
P.O.Box 7161 NICOSIA - CYPRUS
Tel: 357-2-313491, Fax: 357-2-423198

al-Muslim al-mu'asir

THE CONTEMPORARY MUSLIM

VOL. 16

NO. 64

Shawwàl, Dhul Qàdah, Dhul Hajja 1412

May, June, July 1992

In this Issue

- Towards an Islamic Perspective of Anthropology .
- Introduction to Concept Formation of Islamic Guidance of Sciences .
- Philosophical Doctrines behind the Formation of Laws of Nature .
- The Issue of the Impact of Aristotle's Scheme on Muslim Philosophers and Scientists' Classification Schemes in the Middle Ages (An Opinion) .
- Features of Islamic Paradigm of Psychology (3) .